

1408

= 1A

دوجيانك ٤

الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة
مكتبة المثنى ببغداد

مطابع
دار الكتاب العربي بمصر
محمد حلمي النجاوي

ج : دد حیات

مطابع
دار الكتاب العربی بمصر
محمد حلمی النواوی

الطبعة الأولى

شوال ١٣٧٥ هـ — مايو ١٩٥٦ م

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

أحبّ أن ألفت الجاهلين بالإسلام والقاصرين في فقهه إلى الخاصة الأولى في هذا الدين، وهي أنه دين الفطرة ! .

فتعاليمه المتنوّعة في كل شأن من شئون الحياة هي نداء الطبايع السليمة والأفكار الصحيحة . وتوجيهاته المبثوثة في أصوله مُتَنَفِّسٌ طلق لما تنشده النفوس من كمال وتستريح إليه من قرار .

وقد سُفِّتْ من أمد بعيد ببيان المشابه بين تراث الإسلام المطمور ، وبين ما انتهى إليه جِلَّةُ المفكرين الأحرار في أغلب النواحي النفسية والاجتماعية والسياسية ، وأحصيت من وجوه الاتفاق مادل على صدق التطابق بين وحي التجربة، ووحى السماء !! .

أجل ، فكما تتحد الإجابة السديدة على فم شخصين أُلْقِيَ إليهما سؤال واحد ، اتحد منطق الطبيعة الإنسانية الصالحة — وهي تتحسّس طريقها إلى الخير — مع منطق الآيات السماوية وهي تهدي الناس جميعاً إلى صراط مستقيم .

ولعل احترامى للإسلام وبقاؤى عليه يرجعان إلى مالمسته ييدى من تجاوبه مع الفطرة الراشدة ، فلولم يكن ديناً من لدن عالم الغيب والشهادة ما وسعنى ولا وسع غيرى أن يخترع أفضل منه في إقامة صلاته بالله وبالناس .

ولك أن تشك في هذا الزعم وتحسبه تطرف رجل جامد ، لكن من
حق أن أضع بين يديك مقارنات شتى لتتأمل فيها ثم تحكم بعدها كيف
تشاء

وكلمة فطرة تتسع لدلالات متباينة ، فقد تختلف طبيعتي وطبيعتك في
الحكم على شيء واحد ، تذهب أنت إلى تحسبته وأذهب إلى نقيضه ! وقد تمنح
فيه إلى أقصى اليمين وأجنع فيه إلى أقصى اليسار .

فهل هناك ضوابط تمنع هذا التناقض الخطير ؟

والجواب أن كلمة فطرة إذا أطلقت لا يصح أن يراد بها إلا الفطرة
السليمة ، فإن كل خال يلحق الطبيعة لأى سبب لا يجوز أن يحسب منها ولا
أن يحسب عليها . . .

خذ مثلاً الجنين . . . المفروض أن ينزل من بطن أمه سوى
الأعضاء والمشاعر .

فلو حدث أن وُلِدَ أعشى لعله في أحد أبويه ، فإن هذا العمى عرض
غريب على الطبيعة التى يجب أن توجد كاملة .

ومن ثم فإن هذا لا ينقص من جعل البصر أصلاً يقاس عليه
ويطرح ماعداه .

وما يقال في عالم الحيوان يقال كذلك في عالم النبات ، فالمفروض أن تجنى
الثمار وهى نقيّة من كل عيب يجيئها من عدو الحشرات والديدان .

وعلى الزّراع أن يستجيدوا البنور ويستكملوا الوسائل حتى يحصدوا
غراسهم كما شاء الله لما تقاء وجالاً .

وكل تشوّه يعترض عظمة الفطرة وروعها فهو شذوذ ينبغى أن يذاد
ويباد ، لأن يعترف به ويسكت عليه

والجتمع الإنسانى يجب أن يسير على هذا الفرار .
فأصحاب الصحة النفسية والعقلية ، وأصحاب الأمزجة المعتدلة والطباع
المكتملة هم وحدهم الذين يُسمع منهم ويؤخذ عنهم .

أما المعلولون والمنحرفون وذوو الأفكار الخنلة والفرائز المنحطة ، فهم
كالثمار المعطوبة فى عالم النبات أو الأجنة الشائبة فى عالم الحيوان ، ليسوا أمثلة
لسلامة الفطرة ، ولا يحوز أن يُطمأن إلى أحكامهم ولا إلى آرائهم ، ولو
بلغت بهم الجراءة أن يزعموها نداء الطبيعة ومنطق الفطرة

إن نبيّ الإسلام لما قال للسائل عن البرّ : استفت قلبك ! لم يقدم هذا
الجواب هديةً لمجرم يسبيح الدماء ويتغالت الحقوق .
وما أكثر الذين تتسع ضمايرهم للكبائر ! ! !

إنه ساق هذا الجواب النبل لرجل يتحرّج من الإمام بصغيرة ، رجل
سليم الفطرة شفاف الجوهر عاشق للحير ، أراد النبي الكريم أن يريحه من
عناء التساؤل والاستفتاء فردّه إلى فؤاده يستلهمه الرشد كلما تشابهت أمامه
الأمر ، ويستريح إلى إجابته وإن أكثر عليه المفتون ..
هذا الرجل وأمثاله من أصحاب القلوب الكبيرة هم موازين العالم ،
ومناراته الهادية .

وعند ما تلمح موارد الأجيال والحضارات المختلفة فى الشرق والغرب
ترى أصحاب هذه الفِطْرِ الراقية يرسلون الحكمة الغالية والوصاة الثمينة .

ويكرسون جهودهم لتقويم الأوضاع إذا اعوجت ، وتقليل الأخطاء
إذا شاعت !!

ولعمري إن الحياة من غير هؤلاء باطل ! وكما كان جديراً بالعالم أن يؤرخ
لهم بدل أن يؤرخ للساسة والقادة من سفاكي الدماء ومذلي الشعوب .

إلى أصحاب هذه الفطر السليمة من كل جنس ولغة نلفت الأنظار .
لنتنفع بهم .

وإلى الدخلاء عليهم من الأدباء المأجورين ، والصحافين المنحرفين ،
وأصحاب الفنون القوادة إلى الخلالة والعبث نلفت الأنظار كي نحذر
على أنفسنا ومستقبلنا .

فقد كثرت في الدنيا من يدعو إلى نعية الأجسام والأرواح من لباس
التقوى والفضيلة ، باسم أن ذلك عود إلى الطبيعة وتمش مع الفطرة ! !
والحق أن دور هؤلاء بين الناس هو دور الجرايم « الفطرة » في
إعطاب الثمار وإمراض الأبدان ، أي أنهم خطر على الطبيعة الصحيحة
والفطرة السليمة . . !

وإذا شرحنا وظيفة الفطرة السليمة في تعرف الحق وتعريفه فيجدر بنا
أن ننبه إلى أمر آخر ، هو أن كثرة البصاعة من بصوص السماء لا تنفي فيلما
في نفع صاحبها أو في نفع الناس بما عنده إذا كان ملثاث الطبيعة مريض
الفطرة ! !

ما قيمة المنظار المقرَّب أو المكبِّر لدى امرئ قد بصره ؟ ؟

إن فقدان البصيرة الواعية اللامعة حجاب طامس دون فهم الحق
بله تفهيمه!

وآفة الأديان جاءت من أن أكثر رجالها لا يصلحون ابتداء لإدراك
رسالتها ، كما لا يصلح المصدر للسكر والفرّ في ميدان القتال !!
وقد رأيت رجالا حظوظهم من تراث النبيين قليل ، ومحفوظهم من
توجيهات السماء لا يذكر ، ومع ذلك فقد كان صفاء فطرتهم هاديا لا يضل
في معرفة الله ، وما يجب له ، وما يجب على الناس أن يصنعوه كي يحيوا
على أرضه أحراراً أتقياء .

وصحيح أن هؤلاء لم يؤدوا المراسيم الدينية بالدقة التي نزلت بها ، وعذرم
أن فُرَصَ الأداء لم تُتَّعْ لهم ، لأن رسالات الله لم تُعَرَضْ عليهم عرضاً يفرى
بقبولها والدخول فيها !

ولعل هؤلاء أحسن حالا وأرجى مآلا من أناس مُكَنِّتوا من هدايات
الله تمكيناً كاملاً ، فبدلاً من أن ترتفع بهم هبطوا هم بها .. !!

إن التاريخ سجل هزائم كثيرة للطوائف التي تسمى رجال الدين .
وقد أراد بعض الحق أن يحوّل هذه الهزائم إلى نكبة تحيق بالدين نفسه ،
وهذا ظلم شنيع . فإن انهزام هذه الأمثلة المصطنعة للتدين هو في حقيقته انتصار
للفطرة الإنسانية ، للطبيعة المتمردة على الغباء والجود والنفاق .

إن هذا الانتصار يجب أن يكون تمهيداً لفهم الدين كما جاء من عند
الله ، لا لنبذه بعد ما لوثته أيدي الباعة التافهين .. !!

وللدين صورة متسقة تنظم فيها الملامح والمشاعر ، والنسب والأضواء ،

ولهذه الصورة وضع واحد يبرر فيها « الرأس » وهو عال . وتبدو الحواس والأطراف كلٌّ في مكانه العتيد لا يعدوه إلى غيره .

وصاحب الفطرة السليمة وحده ، هو الذى تستقر في ذهنه صورة الدين على هذا النحو المبين .

أما مع اضطراب البصيرة وفساد الذوق فإنك ستجد من يعرض عليك الدين مشوشاً مشوهاً يتجاوز فيه الرأس والقدم ، وتنضلع الأطراف والحواس من مكانها لتوضع العين في اليد بدل مستقرها في الوجه . !!

إن هذه الفوضى في فقه النصوص ليست إلا ضرباً من تحريف الكلم عن مواضعه ، وهو المرض الذى أفسد الديانتين السابقتين اليهودية والنصرانية . وربما تُعجزنا حماية الدين من أصحاب الفطر العليقة ، فالحلّ الوحيد أن يتقدم أصحاب الفطر السليمة ليؤدوا واجبهم . وبهذا الحل تتحقق فائدتان جليلتان .

أولاهما : أن ينتفع أولئك الأصفياء بما شرع الله لعباده ، فإن العقل مهما سما لن يستغنى عن النقل ، كما أن الذكاء لا يستغنى عن قواعد العلوم وفنون المعرفة . وأخرهما : أن تنتفع حقائق الدين بمن يُحسّن فهمها وعرضها غير مشوّبة ولا مضطربة ، فإن الفقه في الدين حكمة لا يؤتاها كل إسان ، فليتعرض لها من لديهم استعداد خاص .

والإسلام دين لا تمتكر الكلام فيه والإبانة عنه طائفة معينة ، اللهم إلا من توهلهم دراساتهم المحترمة ، وسعتهم الروحية والفكرية لذلك ، وقد رضى الأزهر أن يقوم على رياسة مجلته منذ أنشئت إلى اليوم رجال من هذا النوع الكريم ، ولو لم يكونوا من علمائه الرسميين .. !!

وحسن التصور لحقائق الدين — كما وردت — لا بد أن تكون إلى جانبه ضميمة أخرى هي صدق العمل بها . فإن علاج مشكلات الناس وأدوائهم لا يقدر عليه إلا رجل حلّ مشكلات نفسه ودأوى عليها بالحقائق الدينية التي يعرضها .

وقد تمارى في ضرورة ذلك وتقول : رب حامل فقه ليس بفقير !
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه !

وأقول إن حَمَلَةَ الأدوية التي ينفعون بها ولا ينتفعون منها موجودون في الحياة فعلاً .

وفي الحياة كذلك أثبت الطب أن هناك من يحمل جراثيم الأمراض ولا يعتلّ ، لظروف معقدة في بدنه ، تجعله ينقل العدوى إلى الآخرين ويبقى هو معافى لا تصرعه العلة التي قد يصرع بها غيره !

على أن الأحوال الشاذة التي توجد فيها قصة « حامل الميكروب » لا تسوغ وجود الجهال الذين يحملون العلم ، والسفهاء الذين ينقلون الرشد .

وقد ندّد القرآن أشدّ التنديد بهذه الدوابّ الناقلة فقال : « مثل الذين حَمَلُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمارِ يحملُ أسفاراً ، نَسِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » (١) .

والحق أن المثل العليا لا يضرها شيء كأن يكون تقتلها أول الناس خروجاً عليها . إن هذا وحده مطمئن يكفي للصدّ عنها وإهدار الثقة بها .

وفي أيامنا هذه تحولت وثيقة حقوق الإنسان التي وضعتها المحافل الدولية

إلى خرافة تحوطها السخرية والزراية ، لأن الدول التي صدقت عليها مرقمتها شر ممزق ، لا ، لأنها لم تتناولها لتمرقتها ، لقد أُنْفَت أن تمد اليد لتناولها فتركها تسقط تحت الأقدام ، لتلقى مصيرها في الرغام

إن الإنسان بفطرته قد يعرف الحقيقة فالحلال بين والحرام بين .

يبد أن هذه المعرفة لا قيمة لها إن لم نحلّ الحلال ونحرّم الحرام . وإن لم نتقنا الحدود الفاصلة بين الفضيلة والذيلة ، والعدالة والعدوان

وحلّة الفقه الذين لا قه لم قد يدلوننا على الحقيقة ، إلا أنهم لا يستطيعون الأخذ بأيدينا إليها ، بل إن جلة الحقائق التي يدلوننا عليها محصورة في نطاق ضيق جدا . فإن تفاصيل الخير وأساليب الانطباع به والمران عليه لا يحسن تصوّرها ولا تصويرها إلا رجال لهم في تربية أنفسهم باع طويل أو قصير ، وجهد فاشل أو ناجح . أما النقلة الذين يقومون بدور عربات البضاعة أو دوابّ الحمل فهم منفيون ابتداء من ميادين التهذيب والتأديب .

إن كتلا كثيفة من البشر لا تزال بعيده عن الإسلام ، لأنها تجهل تعاليمه جهلا مطبقا ، ومن ثم فهي لا تطلب إليه سبيلا ولا تلتصق منه نورا . والإسلام هو الفطرة التي جاء محمد بن عبد الله — صلى الله عليه وسلم — يحلو صفحتها ، ويظهر روائها ، ويعود بالبشر إليها بعد أن اجتالتهم الشياطين عنها . . . !!

ومحمد بن عبد الله بهذا المنهج الزكيّ يؤيد موسى الذي كفر به اليهود ، ويؤيد عيسى الذي ألحد في تعاليمه النصارى . ويؤيد كل رجل هجر الخرافات

والأوهام ، وقرر أن يسير إلى الله على ضوء من الإيمان الواضح والعمل الصالح . . . ! ! ! .

وللفطرة^(١) في بلاد الإسلام كتاب يُتلى ودرّوس تُلقَى وشعوبٌ هاجعة ! ! . ولها في بلاد أخرى رجال ينقبّون عن هداياتها كما ينقبّ المعدّنون عن الذهب في أعماء الصحارى ، فإذا ظفروا بشيء منه أغلوا قدره واستفادوا منه . وصدق من قال : الناس رجالان ، رجل نام في النور ، ورجل استيقظ في الظلام ! .

وتتاج الفطرة الإنسانية في البلاد المحرومة من أشعة القرآن الكريم نتاج واسع الدائرة متفاوت القيمة .

وليس يصعب على من له أنارة من علم بالإسلام الحنيف أن يرى المشابه بين الدلالة الصامتة هناك والدلالة الناطقة هنا .

أو بين العنوان المفصول عن موضوعه هنا ، والموضوع الذى فقد عنوانه هناك . . . ! ! ! .

إن الانحطاط الفكرى في البلاد المحسوبة على الإسلام يثير اللوعة . واليقظة العقلية في الأقطار الأخرى تثير الدهشة .

ولا يحملنا على العزاء إلا أن هذه اليقظة صدى الفطرة التى جاء الإسلام يعلى شأنها ، أما تخلف المسلمين فسببه الأول تنكّرهم لهذه الفطرة السليمة وتخاذلهم عن السير معها .

(١) اقرأ مقدمة كتابنا « الإسلام والمتاهج الاشتراكية » .

وفي هذا الكتاب مقارنة بين تعاليم الإسلام كما وصلت إلينا وبين
أصدق وأنظف ما وصلت إليه حضارة الغرب في أدب النفس والسلوك . وسيرى
القارىء من روعة التقارب بل من صدق التطابق ما يبعثه على الإعجاب الشديد .

لقد قرأت كتاب « دع القلق وابدأ الحياة » للعلامة « ديل كارنيجى »
الذى عرّبهُ الأستاذ عبد المنعم الزياى ، فعزمت فور انتهائى منه أن أردّ
الكتاب إلى أصوله الإسلامية !! .

لأن الكاتب الذكى نقل شيئاً عن ديننا ، بل لأن الخلاصات التى أثبتّها
بعد استقراء جيّد لأقوال الفلاسفة والمريّين ، وأحوال الخاصة والعامة تنفق
من وجوه لا حصر لها مع الآيات الثابتة فى قرآننا ، والأحداث الماثورة
عن نبينا .

إن المؤلف لا يعرف الإسلام ولوعرفه لنقل منه دلائل تشهد للحقائق
التي قررّها أضعاف ما نقل من أى مصدر آخر .

إن الفطرة السليمة سجلت وصاياها فى هذا الكتاب ، بعد تجارب
واختبارات ، وما انتهت من تسجيله جاء صورة أخرى للحكم التى جرت
على لسان النبيّ العربى الكريم محمد بن عبد الله منذ قرون .

وبذلك اتفق وحي التجربة ووحى السماء .

وسيرى القارىء مدى الصحة أو الوهم فى هذا الذى نقول

وخطئى فى هذا الكتاب أن أعرض الإسلام نفسه فى حشدين متمايزين
الأول من أعصوه نفسها ، والآخر من النقول التى تظاهرها فى كتابات
وتجارب وشواهد الأستاذ الأمريكى « ديل كارنيجى » .

فكان المقارنة العلمية تجيء عرضاً ، أوفى المرتبة التالية .
وذلك ما قصدته ، وتعمّده . فأنا قبل كل شيء كاتب مسلم ، أمنت بهذا
الدين عن دراسة مجردة لأصوله ، وأعرف أن حاجة العالم إليه غير متوقفة على
شواهد تجيئه من هنا ومن هناك ، طبيعية كانت أو متكلفة ! .
ثم إن جهلى باللغات الأجنبية يجعلنى مقيداً بما ينقله المترجمون لى عن
اللغات التى يتقنونها .

ومن يدري ؟ لعل فى غيرها من آثار الفطرة السليمة ما يستحق التنويه
والإشادة ! ! فلا مكان إذاً للمقارنة بين دين الله وبين جهود فرد بعينه
أو مدرسة بأسرها ، إلا أن تساق هذه الجهود المشكورة على أنها أمثلة فحسب
للقواعد التى سبق الإسلام إلى تمهيدها وذكّر أن وقائع الحياة ستؤكدها على حدّ
قوله جلّ شأنه : « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ
أَنَّهُ الْحَقُّ » (١) .

وأمر ثانٍ أشير إليه . إن مشاعر التمسب لجنس من الأجناس ماتت فى
دمى لأنى مسلم ، غير أن التحمّس للعروبة وأدبها غلبنى فى هذه الآونة ! .
إذا أحسست كأن التضحية بالعرب ولقمتهم بعض ما تكفّه السياسة الدولية
فى ضميرها الملوّث ! وبعض ما تسخر له أتباعها وأذئابها فى ربوع الشرق الأوسط .
ودوافع هذا اللدّ لا تخفى . ومن آثاره أن كتاباً معروفين — ومعروفة
الجهات التى يعملون لها — يريدون قطعنا عن تراثنا الفكرى والعاطفى ، بل
عن الحروف التى نكتب بها لغتنا .
وقد اصطنع هؤلاء لوناً من الأدب الصحفى التافه فقيراً كل الفقر من
المعانى الحية .

لذلك حرصت في كتابي على إحياء الحكمة العربية الأولى ، وإمتاع القراء بطُرْفٍ منها في سياق المعارف الدينية والعلمية التي يجدونها .

وإذا كان « ديل كارنيجي » يحيا بقرائه في جوٍّ أمريكيٍّ بحث ، فن واجب أن أعيش مع قرائي في جوٍّ عربيٍّ خالص ، لا أتركه إلا للمقارنات الإنسانية الأخرى ، وهي مقارنات لا صلة لها بجنس معين . . .

وأمر أخير ، إن تبديد الغيوم الاجتماعية الخيمة في كنبر من أقطارنا العربية واجب لا محيص عن القيام به ، ولا أستطيع التخلي عنه تقيّدًا ببحث محدود فلا يستغرب أحد أن أخوض في مشكلات شخصية وعلل خلقية ، ولا أن أستطرد بذكر حوادث وشواهد مختلفة تمسني من قرب أو من بعد .

إنني لا أكتب إشباعًا لترف علميٍّ قدر ما أكتب إصلاحًا لأغلاط شائعة وأوضاع جائرة .

وأعرف أن من أحزاب الليعنة وأحزاب المبصرة من يكره هذه الكتابات ويتمنى الشر لصاحبها ، وقد أردّد وأنا ضاحك قول العقاد :

وكذا العهد بهشجوب القلي عارم الفطنة جياش الفؤاد

أبدا يهتف بالقول فلا يُعجب الفئ ولا يرضى الرشاد !!

لكنني أستدرك فأقول : إن ما لا يعجب الفئ يجب أن يرتضيه الراشدون .

وإذا استوحشت من صنوف الناس فإلى ربِّ الناس المفرع « ربُّ هب لي

حُكْمًا وألحني بالصالحين ، واجعل لي لسانَ صِدْقٍ في الآخرين . واجعلني

من ورثة جنّة النعيم ^(١) » .

محمد الغزالي

جدر حياتك . !!

كثيراً ما يجب الإنسان أن يبدأ صفحة جديدة في حياته ، ولكنه يقرن هذه البداية المرغوبة بموعد مع الأقدار المجهولة كتتحسن في حالته أو تحوّل في مكاته !

وقد يقرنها بموسم معين أو مناسبة خاصة كعيد ميلاد أو غرة عام مثلا . وهو في هذا التسويف يشعر بأن رافداً من روافد القوة المرموقة قد يحى مع هذا الموعد فينشّطه بعد خمول ويُمنّيه بعد إياس !!

وهذا وهم . فإن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس . والرجل المقبل على الدنيا بعزيمة وبصر لا تخضعه الظروف المحيطة به مهما ساءت ولا تصرفه وفق هواها ، إنه هو الذى يستفيد منها ويحتفظ بخصائصه أمامها كبذور الأزهار التى تطمر تحت أكوام السبخ ، ثم هى تشق الطريق إلى أعلى مستقبلة ضوء الشمس براحتها المنعشة ! لقد حولت الحما المسنون والماء الكدر إلى لون بهيج وعطر فوّاح . . . كذلك الإنسان إذا ملك نفسه وملك وقته ، واحتفظ بحرية الحركة تلقاء ما يواجه من شئون كريهة ، إنه يقدر على فعل الكثير دون انتظار أمداد خارجية تساعد على ما يريد .

إنه بقواه الكامنة ، وملكاته المدفونة فيه ، والقرص المحدودة أو التافهة المتاحة له يستطيع أن يبنى حياته من جديد !

لا مكان لترثث ، إن الزمن قد يفد بعونٍ يشدُّ به أعصاب الساترين في طريق الحق ، أما أن يَهَبَ المقعد طاقة على الخطو أو الجرى فذاك مسنحيل .
لا تعلقُ بناء حياتك على أمانةٍ يلدها الغيب ، فإن هذا الإرجاء لن يعود عليك بخير ! .

الحاضر القريب المائل بين يديك ، ونفسك هذه التي بين جنبيك ، والظروف الباسمة أو الكالحة التي تلتف حوالبك . هي وحدها الدعائم التي يتمخض عنها مستقبلك . فلا مكان لإبطاء أو انتظار ، قال رسول الله :
« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . . »^(١)

ثم إن كل تأخير لإفاذ منهاج تجدّد به حياتك ، وتصلح به أعمالك لا يعنى إلا إطالة الفترة السكاية التي تبغى انخلاص منها ، وبقاءك مهزوماً أمام نوازع الهوى والنفريط .

بل قد يكون ذلك طريقاً إلى انحدار أشدّ ، وهنا الطائفة .
وفي ذلك قال رسول الله : « النادم ينتظر من الله الرحمة . والمعجب ينتظر المقت . واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله وإنما الأعمال بخواتيمها .
والليل والنهار مطيمان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة .
واحذروا النسويف فإن الموت يأتى بفتة .
ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل ، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم

من شرك نعله . ثم قرأ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »^(١) .

ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين . وأن يرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف عيوبها وآفاتنا . وأن يرسم الساسيات القصيرة المدى والعلوية المدى ليتخلص من هذه الهنات التي تزدري به . في كل بضعة أيام أنظر إلى أدراج مكتبي لأذهب القوضى التي حلت به من قصاصات متناثرة ، وسجلات مبعثرة ، وأوراق أدت الفرض منها . يجب أن أرتب كل شيء في وضعه الصحيح ، وأن يستقر في سلة المهملات ما لا معنى للاحتفاظ به . ١ .

وفي البيت ، إن غُرفه وصلاته تصبح مشبعة مرتبكة عقب أعمال يوم كامل . فإذا الأيدي الدائبة تجول هنا وهناك لتنظف الأثاث المغير وتطرد القمامة الزائدة وتعيد إلى كل شيء رواءه ونظامه .

ألا تستحق حياة الإنسان مثل هذا الجهد ؟ ألا تستحق نفسك أن تعهد شئونها بين الحين والحين لترى ماعراها من اضطراب فتزيله ، وما لحقها من إثم فتنتفيه عنها مثلاً تنفي القمامة عن الساحات الطهور .

ألا تستحق النفس بعد كل مرحلة تقطعها من الحياة أن يعيد النظر فيما أصابها من غم أو غم ؟ وأن ترجع إليها توارنها واعتدالها كما رجتها الأزمات ، وهزها المراك الدائب على ظهر الأرض في تلك الدنيا المأجبة ؟

إن الإنسان أحوج الخلائق إلى التنقيب في أرجاء نفسه وتعهد حياته الخاصة والعامة بما يصونها من العلل والتفكك .

(١) الأصمباني

ذلك أن الكيان العاطفي والعقلي للإنسان قلما يبقى متماسك اللبنة مع حدة الاحتكاك بصنوف الشهوات وضروب المغريات . . . فإذا ترك لعوامل الهدم تنال منه فهي آتية عليه لا محالة وعندئذ نفرط المشاعر العاطفية والعقلية كما تنفرط حبات العقد إذا انقطع سلكه . . . وهذا شأن « . . . من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً »^(١) كما يقول الله عز وجل .

وكلمة « فرط » هذه ينبى أن نتأمل فيها . فالعامة عندما يسمون حبات العنب الساقطة من عنقودها أو حبات البلح الساقطة من عرجونها « فرطاً » . وانتزاع حبات الأذرة من كيزانها المتراصة تمهيداً لطحنها تشتق تسميته من المادة نفسها .

والنفس الإنسانية إذا قطعت أواصرها ولم يربطها نظام يُنسق شئونها ويركز قواها أصبحت مشاعرها وأفكارها كهذه الحبات المفرطة الساتبة لا خير فيها ولا حركة لها .

ومن ثم ترى ضروره العمل الدائم لتنظيم النفس وإحكام الرقابة عليها . . والله عز وجل يهيب بالبشر — قبيل كل صباح — أن يُجددوا حياتهم مع كل نهار مقبل .

فبعد أن يستريح الأنام من عناء الأمس الداهب ، وعند ما يتحركون في فرشهم ليواجهوا مع تحرك الفلك يومهم الجديد .

في هذه الآونة الفاصلة تستطيع أن تسأل : كم تعثر العالم في سيره ؟

كم مال مع الأثرة ؟ كم اقترف من دنية ؟ كم أضلته حيرته فبات محتاجاً إلى المحبة والحنان ؟ .

في هذه اللحظة يستطيع كل امرئ أن يحدد حياته ، وأن يعيد بناء نفسه على أشعة من الأمل والتوفيق واليقظة .

إن صوت الحق يهتف في كل مكان ليهندي الحائرون ويتجدد البالون .
قال رسول الله : « إذا مضى شطر الليل ، أو ثلثاه ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول : هل من سائل فيعطى ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ حتى ينفجر الفجر ^(١) . . . » وفي رواية « أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل ^(٢) » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن . . .

إنها لحظة لإدبار الليل وإقبال النهار ، وعلى أطلال الماضي القريب أو البعيد يمكنك أن تهض لتبنى مستقبلك .

ولا تؤودنك كثرة الخطايا فلو كانت ركاباً أسود كزبد البحر ما بالى الله عز وجل بالتعفية عليها إن أنت اتجهت إليه قصداً وانطلقت إليه ركضاً .

إن السكون القديم لا يجوز أن يكون عائقاً أمام أوبة صادقة ، « قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم . وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له ^(٣) . . . »
وفي حديث قدسي ^(٤) عن الله عز وجل « يا ابن آدم إنك ما دعوتني

ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى . يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطاباً ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة^(١) .
وهذا الحديث وأمثاله جرعة تُحْيِي الأمل في الإرادة الحَذَرَة ، وَتُنْهَضُ العزيمة النافذة وهي خبلى لتستأنف السير إلى الله ، ولتجدد حياتها بعد ماضٍ ملئ^(٢) مستكين ..!!

لا أدري لماذا لا يطير العباد إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليه بسياط من الرهبة ؟

إن الجمل بالله ، وبدينه ، هو علة هذا التعور البارد أو هذا الشعور النافر — بالتعبير الصحيح — مع أن البشر ان يجدوا أبرَّ بهم ولا أحقَّ عليهم من الله عز وجل .
وبرّه وحنوّه غير مشوبين بفرض ما ، بل هما آثار كماله الأعلى وذاته المنزهة .

وقصة الإنسان تشير إلى أن الله خلقه ليكرمه لا ليهينه ، وليسوّده في العالمين لا ليؤخر منزلته أو يضع مقداره ، « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشَ قليلاً ما تشكرون . ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم^(٣) » ..

ووظيفة الدين بين الناس أن يضبط مسالكهم وعلائقهم على أسس من الحق والقسط حتى يحيا في هذه الدنيا حياة لا جور فيها ولا جهل ..

(١) الترمذى (٢) اقرأ مبحث الخطيئة والتاب من كتابنا • عقيدة السلم • .

(٣) الأعراف : ١٠ ، ١١ .

فالدِّينُ للإنسان — كالغذاء لبَدَنه — ضرورة لوجوده ومتعة لحواسه .
والله عز وجل - شريعته - مع الوالد ضد عقوق الولد ، ومع المظلوم
ضد سطوة الظالم ، ومع أى امرئ ضد أن يصاب فى عرضه أو ماله أو دمه ! .
فهل هذه التعاليم قسوة على البشر ونكال بهم ؟ أليست محض
الرحمة والخير ؟ .

وإذا كلف الله أبناء آدم بعد ذلك ببعض العبادات اليسيرة ، ليحمدوا
فيها آلاؤه ويذكروا له حقه ، فهل هذه العبادات المفروضة هى التى يتألم الناس
من أداؤها ، ويتبرمون من إيجابها ؟ .

الحق أن الله لم يرد للناس قاطبة إلا اليسر والسماحة والكرامة ولكن
الناس أبوا أن يستجيبوا لله وأن يسيروا وفق ما رسم لهم فزأغت بهم الأهواء فى
كل فجج وطفحت الأقطار بتظالمهم وتناكرهم .

ومع هذا الضلال الذى خبطوا فيه فإن منادى الإيمان ما يزال يهتف بهم
أن عودوا إلى بارئكم .

إن فرحته بعودتكم إليه فوق كل وصف . قال رسول الله : « اللَّهُ
أفرحُ بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دَوِّيَّة مهلكة ، معه راحلته ،
عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة ، فاستيقظ ، وقد ذهب راحلته !
فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحرُّ والعطش ، أو ما شاء الله ، قال : أرجع إلى
مكائى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت .. ! ! فوضع رأسه على ساعده
ليموت ، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فالله أشد فرحاً بتوبة
العبد المؤمن من هذا براحلته ^(١) » .

ألا يبهرك هذا الترحاب الغامر؟ أترى سروراً يعدل هذه البهجة الخالصة؟ إن أنبل الناس عرقاً وأطهرهم نفساً قلما يجد قواداً يتلطف على لقاءه بمثل هذا الحنين . فكيف بخطأ أسرف على نفسه وأساء إلى غيره؟ إنه لو وجد استقبالا يستر عليه ماضى كان بحسبه ذلك الأمان للبذلول ليسترىح ويشكر . أما أن يفاجأ بهذه الفرحة وذلك الاستبشار فذاك ما يثير الدهشة .

لكن الله أبرّ بالناس وأسرّ بأوبة العائدين إليه مما يظن القاصرون !! . وطبيعى أن تكون هذه التوبة نقلة كاملة من حياة إلى حياة ، وفاصلا قائما بين عهدين متمايزين كما يفصل الصبح بين الظلام والضيء . فليست هذه العودة زورة خاطفة يترد المرء بعدها إلى ما ألف من فوضى وإسفاف .

ولست محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم وقوة التحمل وطول الجلد ، كلا كلا ، إن هذه العودة الظافرة التى يفرح الله بها ، هى انتصار الإنسان على أسباب الضعف والخلول ، وسحقه لجرائم الوضاعة والمعصية ، وانطلاقه من قيود الهوى والجحود . ثم استقراره فى مرحلة أخرى من الإيمان والإحسان ، والنضج والاهتداء ..

هذه هى العودة التى يقول الله فى صاحبها « وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ^(١) » .

إنها حياة تجددت بعد بلى ، ونقطة حاسمة غيرت معالم النفس كما تتغير الأرض الموات بعد مقادير هائلة من المياه والخصبات .

إن تجديد الحياة لا يعنى إدخال بعض الأعمال الصالحة أو النيات الحسنة وسط جملة ضخمة من العادات النعمية والأخلاق السيئة ، فهذا الخلط لا ينشئ به المرء مستقبلاً حيداً ، ولا مسلكاً مجيداً .

بل إنه لا يدل على كمال أو قبول ، فإن القلوب المتحجرة قد ترشح بالخير ، والأصابع الكرز قد تتحرك بالعطاء .

والله عز وجل يصف بعض المطرودين من ساحته فيقول : « أفرأيت الذى تولى وأعطى قليلاً وأكدى ^(١) » ويقول فى المكذبين بكتابه « وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ، تنزيل من رب العالمين ^(٢) » .

فالأشراق قد تمر بضمائرهم فترات صحو قليل ثم تعود بعد ذلك إلى سباتها . ولا يُسمى ذلك اهتداء ، إن الاهتداء هو الطور الأخير للتوبة النصوح !!

إن البعد عن الله لن يثمر إلا علقماً ، ومواهب الذكاء والقوة ، والجمال والمعرفة تتحول كلها إلى نغم ومصائب عند ما تفرى عن توفيق الله وتحرم من بركته .

ولذلك يخوف الله الناس عقبى هذا الاستيحاش منه ، والنهول عنه .
قد تكون سائراً فى طريقك فتقبل عليك سيارة تنهب الأرض نهباً وتشتركانها موشكة على حطم بدنك وإتلاف حياتك ، فلا ترى بدءاً من التماس النجاة وسرعة الهرب . . . إن الله يريد إشاراً عباده تعرضهم لمثل هذه المعاطب والخوف إذا هم صدقوا عنه . ويوصيهم أن يلتمسوا النجاة — على

عجل — عنده وحده ، « ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ، ولا تجعلوا مع
مع الله إلهًا آخر ، إني لكم منه نذير مبين ^(١) » .
وهي عودة تتطلب — كما رأيت — أن يحدد الإنسان نفسه ، وأن يعيد
تنظيم حياته ، وأن يستأنف مع ربه علاقة أفضل وعملاً أكمل وعهداً يُجرى
على فيه هذا الدعاء ، « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلقتني وأنا عبدك .
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك
بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي ، فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ^(٢) » .

عش في حدود يومك

من أخطاء الإنسان أن ينوء في حاضره بأعباء مستقبله الطويل .
والمرء حين يؤمل ينطلق تفكيره في خط لا نهاية له ، وما أسرع
الوساوس والأوهام إلى اعتراض هذا التفكير المُرسَل ثم إلى تحويله هوماً
جاثمةً ، وهو اجس مقبضة .

لماذا تخامرُك الريبة ويخالجك القلق ؟ عش في حدود يومك فذاك أجدر
بك وأصلح لك .

ولقد ساق « ديل كارنيجي » عدداً من التجارب التي خاضها رجال
ناجحون ، رجال لم يتعلموا بالنقد المرتقب ، بل انغمسوا إلى الأذقان في
حاضرهم وحده يواجهون مطالبه ويعالجون مشكلاته فأمنوا بهذا المسلك
الراشد يومهم وغدهم جميعاً ، ثم أهدوا لنا خلاصات تجاربهم في هذه الكلمات
« ليس لنا أن نتطلع إلى هدف بلوح لنا باهتاً من بعد : وإنما علينا أن نتجز
ما بين أيدينا من عمل واضح بين » .

وهي نصيحة للأدب الإنجليزي « توماس كارليل » .
ويزيد عليها « دكتور أسلو » فيأمر طلبته في جامعة « بيل » أن يبدأوا
يومهم بالدعاء المأثور عن السيد المسيح : « خبزنا كفافنا أعطنا اليوم » ! ! .
وذكرهم بأن هذا الدعاء كان من أجل خبز « اليوم » فحسب .
إانه لم يحزن على الخبز الرديء الذي حصل عليه أمس ، ولم يصيح :
يا إلهي لقد عمّ الجفاف ، ونخشى ألا نجد القوت في الخريف القادم ! ! .

أو ترى كيف أطعم نفسي وأولادى لو قدت وظيفتى ؟ .

إنه لم يرتبك مقدماً لهذه البواهي المتوقعة ، إنه يطلب خبز اليوم وحده ، لأن خبز اليوم وحده هو الذى يمكنك أن تأكله فى ذلك اليوم ..

والعيش فى حدود اليوم — وفق هذه الوصايا — يتسق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أصبح آمناً فى سربه ، معافى فى بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقها »^(١) « إنك تملك العالم كله يوم تجمع هذه العناصر كلها فى يديك فاحذر أن تحقرها .

إن الأمان والعافية وكفاية يوم واحد ، قوى تتيح للعقل النير أن يفكر فى هدوء واستقامة تفكيراً قد يغير به مجرى التاريخ كله ، بله حياة فرد واحد . إن هذه النعم الميسرة ضمان كبير لصاحبها كى يقطع من الزمن فترة كاملة الإنتاج ، مطردة السير مريحة من المواقف والمثبطات .

والحق أن استمجال الضوائق التى لم يحن موعد لها حق كبير . وغالباً ما يكون ذلك تجسيداً لأوهام خلقها التشاؤم ، ولو كان المرء مصيباً فيما يتوقع فإن إفساد الحاضر بشئون المستقبل خطأ صرف . والواجب أن يستفتح الإنسان يومه . وكان اليوم عالم مستقل بما يحويه من زمان ومكان .. كان الخليل إبراهيم إذا طلع عليه الصباح يدعو : « اللهم هذا خاق جديد فافتحه على بطاعتك . واختمه لى بمغفرتك ورضوانك . وارزقنى فيه حسنة تقبها منى . وزكها وضيقها لى . وما عملت من سيئة فاغفره لى ، إنك غفور رحيم ودود كريم »^(٢) .

وكان يقول : من دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدّى شكر يومه ١١..

(١) الترمذى .

(٢) الإحياء .

وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفتتنا إلى صحة هذه الطريقة في تجزئة الحياة ، واستقبال كل جزء منها بنفس محتشدة وعزم جديد .

فهو إذا أصبح يقول : « أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور^(١) » وإذا أمسى قال مثل ذلك : وقد يدعو : « اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسر ، فأتم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة^(٢) » وإذا أمسى دعا بمثل ذلك ... !! .

وبعض الناس يستهين بما أولاه الله من سلامة وطمأنينة في نفسه وأهله ، وقد يزدري هذه الآلاء العظيمة ، ويضخم آثار الحرمان من حفظ الثروة والتمكين . وهذه الاستهانة غلط للواقع ومتلفة للدين والدنيا . روى أن رجلاً سأل عبد الله بن عمرو بن العاص : أأست من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوى إليها ؟ قال : نعم ! قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم قال : فأنت من الأغنياء !! قال : فإن لى خادماً ! قال : فأنت من الملوك^(٣) ... !!! .

إن الاكتفاء الذاتي ، وحسن استغلال ما في اليد ، ونبذ الاتكال على المنى هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار على الظروف المنة .

والذين لا يشكون الحرمان — لأنهم أوتوا الكثير — قلما ينتفعون بما أوتوا إذا هم فقدوا الطاقة النفسية على استغلال ما معهم والإفادة مما حولهم . هذه حقيقة يؤكد بها النبي الكريم مطلع كل صباح فيقول : « ما طلعت شمس قط إلا بُعِثَ بِمُجْتَبِئَتَيْهَا مَلَكَانِ — يُسْمَعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ —

يأيها الناس هلموا إلى ربكم ، فإن ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى ،
ولا غربت شمس قط ، إلا وبث بمجنبتها ملكان يناديان : اللهم عجل لمنفق
خلفا وعجل لممسك تلتفا^(١) .

آخر هذا الحديث وعدّ للكرام بالعوض ووعد للبخلاء بالمقت .

وأوله مقارنة قد تحسب تفضيلاً للقلة على الكثرة .

والحقيقة أنها تفضيل للقلة الكافية على الكثرة الملمية .

أما الكثرة التي تنفى صاحبها ثم ببقى فيها فضل يسع الحاجات ويسدّ
الحقوق فإنها بمنزلة أسنى من القلة المحصورة .. ولم يتعرض لها الحديث هنا ،
كل ما عنيّ به هذا الأثر النبوي تحريض المؤمنين على الكرم ، والجرأة
في البذل ، دون خشية من إملاق أو تهرم بكفاف .. وهذا الفقه في معالجة
الحياة يورث المؤمنين شجاعة هائلة ..

واسمع قول « أبي حازم » : إنما بينى وبين الملوك يوم واحد ! .

أما أمس فلا يجلدون لذته ! .

وأنا وهم من غد على وجل ! .

ولإنما هو اليوم . فما عسى أن يكون اليوم ..؟ هذا الفقير الصالح يتحدى

الملوك ، إن لذائذ الماضي تنفى مع أمس الذاهب ، ما يستطيع أحد إمساك بعضها .

والغد في ضمير الغيب يستوى السادة والصعاليك في ترقبه .

فلم يبق إلا اليوم ، الذي يعيش العقلاء في حدوده وحدها .

وفي نطاق اليوم يتحول إلى ملك من يملك نفسه ويبصر قصده .

فما وجه الهوان ؟ وما مكان التفاوت ؟ .

على أن العيش في حدود اليوم لا يعنى تجاهل المستقبل ، أو ترك الإعداد له ، فإن اهتمام المرء بعدد وتفكيره فيه حصافة وعقل .

وهناك فارق بين الاهتمام بالمستقبل والاعتماد به ، بين الاستعداد له والاستغراق فيه ، بين التيقظ في استغلال اليوم الحاضر ، وبين التوجُّس المربك المحيِّر مما قد يفد به القدر .

إن الدين في حظره للإسراف وجهه للاقتصاد إنما يؤمِّن الإنسان على مستقبله ، بالأخذ من صحنه لمرضه ، ومن شبابه لهرمه ، ومن سلمه لحربه ، كان سفيان الثوري من كبار التابعين وكانت له ثروة حسنة ، وكان يشير إليها ويقول لولده : لولا هذه لتمتدل بنا هؤلاء ! يقصد بنى أمية .

يعنى أن غناه حماه من حكام رمنه ، فلم يحتج إلى مداهنتهم أو تملقهم . والواقع أن ذلك مسلك يمين على بلوغه إحسان العيش في حدود اليوم ، فإن الحاضر المسكين أساس جيد لمستقبل ناجح ، ومن ثم يجب نبذ القلق قال الشاعر :

سهرت أعين ونامت عيوت في شئون تكون أو لا تكون
إن ربا كفأك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون

أتدري كيف يُسرق عمر المرء منه ؟ يذهل عن يومه في ارتقاب غده . ولا يزال كذلك ، حتى ينقضى أجله ، ويده صفر من أى خير .

كتب « ستيفن ليكوك » يقول : ما أعجب الحياة : يقول الطفل : عندما أشب فأصبح غلاماً .

ويقول الغلام : عندما أترعرع فأصبح شابًا .
ويقول الشاب : عندما أتزوج . فإذا تزوج قال : عندما أصبح رجلاً
متفرغاً . فإذا جاءت الشيخوخة تطلع إلى المرحلة التي قطعها من عمره ، فإذا هي
تلوح وكأن ريحاً باردة اكتسحتها اكتساحاً ... إننا نتعلم بعد فوات الأوان
أن قيمة الحياة في أن نحياها ، نحيا كل يوم منها وكل ساعة » .
في هؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم سدى ، وتركوا الأيام تفلت من أيديهم
لَقِيَ . يقول الله « ويوم تقوم الساعة يُقسمُ المجرمون ما لبثوا غير ساعة ^(١) »
ويقول : « كأنهم يومَ يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو نضحاً ^(٢) » .

الثبات والآنأة والاحتبال

إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله فما عساك تصنع ؟ .
تدع الروع ينهب فؤادك، والعواصف الجائحة ترمى بك فى مكان سحيق ؟ .
أم تقف مطمئناً وتحاول أن تتلصق بين هذه الضوائق مأمناً يهديك إليه
الفكر الصائب ؟ .

بقول « ديل كارنيجى » :

(١) سل نفسك : ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لى ؟ .

(٢) ثم هب نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات .

(٣) ثم اشرع فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه .

وهذه خطة يوصى العقل والدين معاً باتباعها . وفى أدب العرب ذخائر
لا تحصى من شجاعة الرجال فى استقبال الحن ، ومن حرصهم على الخروج
منها مخرجاً لا يחדش المروءة ولا الشرف .

ولا بأس أن نذكر هنا أبيات ثابت بن زهير الملقب « تأبط شرا !! » .
إذا المرء لم يَحْتَلْ وقد جدَّ جدُّه أضاع وقاسى أمره وهو مُدْبِر !
ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلاً به الخطبُ إلا وهو القصد مُبْصِر !
فذاك قريع الدهر ما عاش حَوْلَ إذا سُدَّ منه منخر جاش منخر !

وتأبط شرا فى هذه النصائح يشرح ما قاله المهندس الأمريكى « ويليس
كاريير » : إن شر آثار القلق تبديده القدرة على التركيز الذهنى ، فنحن
عندما نقلق نتشتت أفكارنا ، ونعجز عن حسم المشكلات واتخاذ قرار فيها

ولو أننا قسرنا أنفسنا على مواجهة أسوأ الاحتمالات وأعدناها لتحمل أى النتائج لاستطعنا النفاذ إلى صميم الواقع ولأحسننا الخلاص منه .

ولا شك أن الرجل الذى يضبط أعصابه أمام الأزمات ، ويملك إدارة البصر فيما حوله هو الذى يظفر فى النهاية بحميل العاقبة .

وتأمل فى قول قُطْرِيّ :

أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحك لن تراعى !
فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذى لك ان تطاعى !
وقول الآخر :

أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحي !
إن هذه الأبيات تصوير حسن لموقف الرجولة من النوازل المصيبة .
ماذا يجديك أن تفقد رشذك إذا هددتك أو دهمنك أزمة ؟ .

هذا الشاعر عندما أحس المنايا تقترب منه أعمل فكره بقوة ، أيسلم سيقانه للريح طلباً للنجاة ؟ كلا إن الفرار ان يرجى أجلاً حان ! إنه لن يجلب إلا المعرّة ، فليبق إذن فى مكانه ، فالبقاء — إن قتل — أروح للنفس — وإن عاش — أدعى للحمد .

وعندما يبقى الفكر بقطاً على هبوب الأخطار ، وعندما يظل المرء رابط الجأش بقلب وجوه الرأى انتفاء مخلص مما عراه ، فإن النجاح لن يخطئه .

ولذلك يقول رسول الله « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » .

وقد نقل لنا « ديل كارنيجى » هذه النصائح : أعدوا أنفسكم لتقبل الحقيقة فإن التسليم بما حدث هو الخطوة الأولى فى التغلب على المصائب .

وهذه الحكمة « لوليم جيمس » فسرها الفيلسوف الصيني « لين يوتانج » بقوله : إن طمأنينة الذهن لا تتأتى إلا مع التسليم بأسوأ الفروض ومرجع ذلك — من الناحية النفسية — أن التسليم يحمر النشاط من قيوده . قال : « ومع ذلك فإن الألوف المؤلفة من الناس قد يحطمون حياتهم في سورة غضب لأنهم يرفضون التسليم بالواقع المر ، ويرفضون إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبدلاً من أن يحاولوا بناء آمالهم من جديد يخوضون معركة مريرة مع الماضي وينساقون مع القلق الذي لا طائل تحته » .

والتحسر على الماضي الفاشل ، والبكاء المجهد على ما وقع فيه من آلام وهزائم هو — في نظر الإسلام — بعض مظاهر الكفر بالله والسخط على قدره .

ومنطلق الإيمان يوجب نسيان هذه المصائب جملة واستئناف حياة أدنى إلى الرجاء والعزاء وأحفل بالعمل والإقدام .

وفي هذا يقول الله عز وجل :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى ، لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ . وَاللَّهُ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^(١) » .

وفي ضوء هذه الآية تذكرك قول القائل :

فإن تكن الأيامُ فينا تبدلت ببؤسى ونُعمى والحوادثُ تفعلُ
فما لَينَتْ مِنَّا قنَاةٌ صليبةٌ ولا دَلَلْتَنَا لَلِّي ليس تجملُ

أوان الطعام كلها . حتى الدسم المحظور منها . وتمتعت في هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضى حياتى . ثم ماذا ؟ . . . ثم يزعم « ديل كارنيجى » أن الرجل صحّ من علته ، وأن الأسلوب الذى سار عليه أسلوب ناجع في قهر الأمراض ومغالبة الآلام .

لقد أيقن الرجل أن ساعته حانت فلم تفرغه رهبة الموت ، وبني مسلكه غضب تكشف مصيره له على انتهاز كل لحظة للعب من المتع اليسيرة . فإذا هو — بما عراه من سرور مذهل — يتقلب على القرحة المعوية ويستعيد عافيته الأولى . .

ونحن لا نشكر آثار الانتعاش النفسى في هزيمة الصعاب ، وانترف بما لارتفاع القوى المعنوية من استهانة بالتعب ، واستطالة على المواقف ، وانتصار في أغلب معارك الحياة . . .

يبد أننا نلقت النظر إلى الغلط الشنيع في فهم الموت على أنه عدم محض ، وسوق أبيات الخيام السابقة لحفز الشهوات على التهام ما يمكنها من الحياة قبل أن تنتهى هذه الحياة ولا تعود . . .

هذه أكذب فرية يشيعها المبطلون في أرجاء العالم .

والحق الذى كان يجب على المتتبعين للأديان كافة أن يفقهوه وأن يقفوا عنده ، هو أن الموت مرحلة تتلوها حياة أضخم من حياتنا هذه وأعق إحساساً وأرحب آفاقاً .

حياة نعدّ حياتنا هذه لهواً وعبثاً إلى جانبها ، ولذلك يعبر القرآن عنها بلفظ أكبر في مبناه ليكون أوسع في معناه فيقول : « وما هذه الحياة

الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون^(١) .
إن الشعور بأن الموت بداية فناء مطلق وهم يشيع للأسف بين الكثيرين
وهو الذى يخامر المنتحرين عندما يقررون مغادرة الحياة .

إنهم معذبون بالإحساس السارى فى أعصابهم يحملهم الغم والكرب ،
فما الذى يريهم من هذا الإحساس ؟ الموت الذى يتوهمونه ضياعا وانقطاعا
وفراغا من كل شعور ! .

فكيف إذا علموا بالحقيقة المرّة ، ووجدوا أنفسهم التى يريدون إزهاقها
ما تزال باقية لم يتغير منها إلا الإهاب الذى احتواها حيناً ، ثم عريت عنه دون
أن ينقص وعيها أو يقل حسّها ؟ .

إن آيات الخيام التى تصور الميتّ جثة ، تحتها تراب وفوقها تراب ثم
لا شيء بعد ، ليست إلا تخليطاً فى تخليط .

وأى امرئ يبنى حياته على هذا الزم فهو بينها على الخرافة .
وقد يلتذ بعيشه على أوسع نطاق ، وقد يكون غرامه فى ملاقات الدنيا
بخبرها وشرها منار نجاح وتأمل ، ولكننا لا يجوز أن نخدع بهذه الصورة الباطلة
فالتنهج الأقوم أن يكون مصدر طاقتنا المادية والمعنوية هو الحق وحده .
وماذا على المريض المصاب بقرحة الأمعاء لو أنه حسب الموت ثقله من
بلد إلى بلد ، فلم يرفيه وحشة مروعة ولا ظلاماً مهولاً ؟
وماذا عليه لو تحمل نأ العلة التى أصابته بطمأنينة وتسليم لأنه يؤمن بالله ،
ولا يحزن من لقائه وإن اقترب مواعده ؟ .

وأقرب إلى الحقيقة من أبيات الخيام الآخرة^(١) أبيات الشاعر محمد مصطفى حمام التي يقول فيها :

علمتني الحياة أن « حياتي » إنما كانت امتحانا طويلا
قد أرى بعده نعيما مقبلا أو أرى بعده عذابا وييلا
علّ خوفى من الحساب كفيلا لى بالصفح يوم أرجو الكفيل
علّ خوفى يردنى عن أمور خبئت غاية وساءت سبيلا
وعد الله من يتيب ويخشى بطشه رحمة وصفحا جميلا
وبحسبى وعد من الله حق إنه كان وعده مفعولا
الواقع أن الجزع والجن والتحسر وشقى العواطف التي تنتاب الناس بإزاء الموت تعود إلى فهمه على أنه انتقال من وجود إلى عدم ومن ضياء إلى ظلام .
ومن إنسان إلى وحشة .

فهل يدري هؤلاء أن هذه الحياة الدنيا بما فيها ومن فيها ستكون ذكريات
حافلة مثيرة ، وأن يوما لا بد منه سوف يقدم ليتلاق فيه الصالحون فيقول
بعضهم لبعض : « إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ، فمن الله علينا ووقانا عذاب
السموم ، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم^(٢) » .

أما حديثهم عن الملحين والجدّة فإليك نبأه « فأقبل بعضهم على
بعض يتساءلون . قال قائل منهم : إني كان لى قرين . يقول : أنك لمن
المصدقين . أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال : هل أنتم مطلعون
فاطلع فرآه في سواء الجحيم ، قال : تالله إن كدت لتزدين . . .^(٣) » .

(١) من قصيدة نمت بقيتها في موضع آخر .

(٢) الطور : ٢٦ — ٢٨ (٣) الصافات : ٥٠ — ٥٦ .

هموم وسموم

الخبراء بحياة الغرب يشكون من مرارة الكفاح الدائر في أرجائه للحصول على المال والمكافأة به .

فالأفراد والجماعات منطلقون في سباق رهيب لإحراز أكبر حظ مستطاع من حطام الدنيا .

وتوأم البدنية والنفسية تدور كآلة الدائبة وراء هذه الغاية وقد احتشدت فيها جميع الخصائص الإنسانية الدنيا والعليا .

إلا أن الآلات قد يقطر عليها من الزيت ما يرطب حدة الاحتكاك في حركتها ويمنع الشرر المتولد من إحراقها . أما أعصاب الناس في عراك المادة الرهيب فكثيرا ما تفقد هذا العنصر اللطيف وتمضى مُستثارةً يستبدُّ بها القلق والضييق حتى تشتعل فتأني على الأخضر واليابس . . .

وقد كتب « ديل كارنيجي » يصف مشاهد هذا السعار المادي وما خلفه في النفوس والجسوم من بلاء فقال . عِشْتُ في نِيُويُورك أكثر من سبع وثلاثين سنة فلم يحدث أن طرق أحد بابي ليحذّرني من مرض يُدعى « القلق » ، هذا المرض الذي سبّب في الأعوام السبعة والثلاثين الماضية من الخسائر أكثر مما سبّبهُ الجدري بعشرة آلاف ضعف، نعم لم يطرق أحد بابي ليحذّرني أن عصبيّ من كل عشرة أشخاص من سكان أمريكا معرض للإصابة بانهيار شخصاً مرجعه في أغلب الأحوال إلى القلق ؛ ! ! !

ويقرر الأطباء أن واحدا من كل عشرين أمريكيا سوف يقضى جانباً من حياته في مصح للأمرأض العقلية ، ومن الحقائق المريعة أن واحدا من كل ستة شبان تقدموا للالتحاق بالخدمة العسكرية في خلال الحرب العالمية الأخيرة رد على أعقابها لأنه يعانى مرضاً حسيماً أو نقصاً عقلياً قال : وألقى الدكتور « هارولدسين هاين » الطبيب بمستشفى مايو رسالة في الجمعية الأمريكية للأطباء والجراحين العاملين في المؤسسات الصناعية قال فيه « إنه درس حالات ١٧٦ رجلا من رجال الأعمال أعمارهم متجانسة في نحو الرابعة والأربعين — فأنضح له أن أكثر من ثلث هؤلاء يعانون واحدا من ثلاثة أمراض تنشأ كلها عن توتر الأعصاب وهي : اضطراب القلب وقرحة المعدة وضغط الدم ذلك ولما يبلغ أحدهم الخامسة والأربعين بعد . أهذا هو ثمن النجاح ، هل يعد ناجحاً ذاك الذى يشتري نجاحه بقرحة في معدته ولفظ في قلبه ، وماذا يفيدته المرض إذا كسب العالم أجمع وخسر صحته ؟ لو أن أحداً ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إلا على سرير واحد ، وما وسعه أن يأكل أكثر من ثلاث وجبات في اليوم ، فما الفرق بينه وبين الفاعل الذى يحفر الأرض ؟ لعل الفاعل أشد استغراقا في النوم وأوسع استمتاعاً بطعامه من رجل الأعمال ذى الجاه والسطوة .

ويقول الدكتور و . س . القاريز : « اتضح أن أربعة من كل خمسة مرضى ليس لعلتهم أساس عضوى البتة بل مرضهم ناشئ عن الخوف ؛ والقلق ؛ والبغضاء ، والأثرة المستحكمة ، وعجز الشخص عن الملاءمة بين نفسه والحياة » .

على ضوء هذه الصيحات المحزونة نحب أن نذكر بعض أحاديث محمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ذم هذا التكالب والزهيب من عقباه قال :
« من جعل الممهما واحداً كفاه الله همّ دياه . ومن تشعبته الموم لم يُبالِ
الله في أى أودية الدنيا هلك ^(١) » .

هذا اللون من التوجيه النبوى يقصد به بث السكينة في الأفئدة واستئصال
جرائم الطمع والتوجع التى تُطيلُ لُغوبَ الإنسان وراء الدنيا وتحسره على
ما يفوته منها وفى ذلك يقول : « من كانت الآخرة همه . جعل الله غناه
فى قلبه وجمع له كُملهُ وأنته الدنيا وهى رايغة . ومن كانت الدنيا همه .
جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه كُملهُ ولم يأتِه من الدنيا إلّا ما قُدّر له ^(٢) » .
وقال : « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم ، فإنه من كانت الدنيا أكبر
همّه أفسى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه ، ومن كانت الآخرة أكبر همّه
جَمَعَ الله له أموره وجعل غناه فى قلبه ؛ وما أقبلَ عَبْدٌ بقلبه على الله عزّ
وجلّ ، إلّا جعلَ الله قلوب المؤمنين تَفِدُ إليه بالوُدِّ والرحمة ، وكان الله إليه
بكل خيرٍ أسرع ^(٣) » .

وفى مواريث النبوة أحاديث كثيرة من هذا النوع الرضى الهادى ،
وهى حكم بالغة إذا سبقت فى مجالها ووضعت فى مواضعها ، وهى لا تعنى
إلا كفسكة الجهود الجنونة ، فى معركة الخبز ، وضبط عواطف البشر وراء
مطالب الحياة فلا يكون زحامهم وسباقهم ذريعة إلى غرس الأضغان ونسيان
الفضائل وحرق الصداقات وردّ الإنسان المهذب الرقيق حيواناً محدود الظفر
والناب يحوّل مناكب الأرض إلى مسبعة متهاشة .

ولكن بعض الزهاد فهم الأحاديث الآتية فهماً مقلوباً ، واستخدمها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بأبيها الناس إن النفي ليس عن كثرة العرض ولكن النفي غنى النفس . وإن الله عزَّ وجلَّ . يؤتى عبده ما كُتِبَ له من الرزق . فأَجِلُوا في الطَّلب . خذُوا ما حَلَّ ودَعُوا ما حَرُمَ ^(١) » . والإجْمال في الطَّلب — كما رأيت — لا يعني القعود أبداً .

إن الطَّلب الجميل تكشِب الحلال في سماحة ورفق ، واطراح الحرام في زهادة وأناة ، ثم تجيء بعد ذلك بقية تعاليم الإسلام القائمة على الإيمان بالله والتصديق بخلقائه وإثبات ما عنده ، ومعرفة قدر الدنيا بالنسبة إلى الأخرى .

ثم معرفة قدر الله جل شأنه بالنسبة إلى ما عداه .
 إن هذه المعرفة تنفي الأحزان عن صاحبها ، وتزدر في فؤاده ثقة تغمر يومه وغده بالراحة والرضا . « الذين آمنوا ونعظمُن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ^(٢) » .
 أجل طوبى لهم ، إنهم سعداء يقيّنهم وإخلاصهم واستقامتهم على المنهج الذي رسمه الإسلام لهم . « طوبى لمن طاب كسبه ، وصلحت سريرته ، وكرمت علانيته ، وعزل عن الناس شره . طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ^(٣) .. »

إن جماهير غفيرة من الرجال الذين تظلمهم حضارة الغرب محرومون من هذه الوداعة .

يقول « ديل كارنيجي » : لقد أثبت الإحصاء أن القلق هو القاتل (رقم ١) في أمريكا ففي خلال سنى الحرب العالمية الأخيرة قتل من أبنائنا نحو ثلث مليون مقاتل . وفي خلال هذه الفترة نفسها قضى داء القلب على مليوني نسمة

ومن هؤلاء الأخيرين مليون نسمة كان مرضهم ناشئاً عن القلق وتوتر الأعصاب . . . نعم إن مرض القاب من الأسباب الرئيسية التي حدث بالدكتور « السكسيس كاريل » إلى أن يقول : إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يكافحون القلق يموتون مبكرين .

وقلما يمرض الزوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب فهؤلاء أقوام يأخذون الحياة مأخذاً سهلاً ليناً — وإنك لترى أن عدد الأطباء الذين يموتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفاً على عدد الفلاحين الذين يموتون بالعلّة نفسها — فإن الأطباء يموتون حياة متوترة عنيفة ويدفعون الثمن غالياً .
أجل فإن القلق والهلم يحيطان العالقة ، ويدبلان الوجوه الطالحة بالحياة ، ولذلك يقول الشاعر :

والهلم يحترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم
وقد كنت أعجب كيف أن فلاناً امتلكه الحزن إثر كارثة عصبية فإذا
بعض أضراره قد سقط من فمه ، ثم أدركت بعد كشف الطب الحديث ،
أن الأزمات النفسية العاتية شديدة الوطأة على الجسم ، وأنها تحول العصارات
الهاضمة إلى سموم ، فلا تستفيد المعدة من أغنى الأطعمة بالفداء ، وأنها تفتت
جبر الأسنان ، تزلزلها من مستقرها العتيق .

وقد قرأنا كيف أن بكاء يعقوب على ابنه أفقده بصره . وكيف أن الغم
بلغ مداه بالسيدة عائشة — عندما تطاول عليها الأفاكون — فظلت تبكي
حتى قالت : ظننت أن الحزن قاتل كبدى .

وقد أدرك الموجهون خطر الأحزان على كيان الأمم وإنتاجها فتألفت في

«ألمانيا» منذ سنين جماعة جعلت شعارها القوة في السرور . وإياه خير للأُم أن تستقبل الحياة ببشر وأمل كي تستفيد من وقتها ومالها . ومن حقها على قادتها أن يحبوها القنوط والتشاؤم والاستكانة فإن هذه المشاعر الباردة تطويها في أكفان الموت قبل أن تموت .

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
إنما الميت من يعيش كثيراً كاسفاً بالله قليل الرجاء
وما أظن عاقلاً يزهد في البشاشة أو مؤمناً يحنح إلى التشاؤم واليأس وربما غلبت المرء أعراض قاهرة فسلبته طمأنينته ورضاه ، وهنا يجب عليه أن يتشبث بالناية العليا كي تنقذه مما حلَّ به ، فإن الاستسلام لتيار الكتابة بداية انهيار شامل في الإرادة يطبع الأعمال كلها بالمجز والشلل .

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستعينوا بالله في النجاة من هذه الآفات . قال أبو سعيد ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو جالساً في المسجد . في غير وقت صلاة . قال : هموم « يا أبا أمامة . مالى أراك جالساً في المسجد . في غير وقت صلاة . قال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله : قال أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك . وقضى عنك دينك . قلت بلى يا رسول الله ، قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن . وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ بك من الجبن والبخل . وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال »^(١) . قال ففعلت ذلك . فأذهب الله همى وقضى عني ديني .

وبدئى أن ترديد كلمات معينة ليس إلا مفتاحاً لأحوال نفسية جديدة
تغير بها حياة الرجل . ثم تسقيم بعدها خطاه وتلاحقه عناية الله .

وقد رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قعود الرجل في المسجد
فرده إلى الميدان العام مزوّداً بدعاء يفتتح به نهاره . وَيَبْتَدِئُ بِهِ أَعْمَالَهُ
بَعِيداً عَنْ أَغْلَالِ الضِّيقِ النَّفْسِيِّ وَالشَّكْلِ الْفِكْرِيِّ . وبذلك يَأْمَنُ « غَلَبَةَ
الدِّينِ وَقَهْرَ الرِّجَالِ » .

وعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا أَنْ
نَقُولَ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّمَاتَ فِي الْأَمْرِ . وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ .
وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ؛ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا . وَقَلْبًا
سَلِيمًا . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ . وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ،
وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ^(١) » .

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُوهُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهِؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَهْلِيهِ : اللَّهُمَّ اقْسِمْ
لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ . وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ
جَنَّتِكَ ، وَمَنِ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا . وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَا . واجعله الْوَارِثَ مِنَّا . واجْعَلْ تَارَةً عَلَيَّ مِنْ
ظُلْمِنَا . وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا . وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا . وَلَا تَجْعَلِ
الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا . وَلَا تَبْلَغْ عَلَيْنَا : وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا . ^(٢) »

إن هذه الأدعية — كما أشرنا إلى ذلك في بعض كتبنا — أشبه بالأناشيد الحماسية التي تثير عواطف الركب السائر، فهي ليست جوار القاعدين ولا أمانى الهامدين، بل هي أمداد دافقة من الحق والضياء واليقين يتغلب بها البشر على مشكلات العيش ومضايق الأيام.

ثم هي تحديد للمعانى التي بصح التمسك بها والتغلب في جوها، وهي معان قواها عقد العزم على العمل في ظل الإيمان والعافية والعدالة وفي ظل الكبرياء على مشاغل الدنيا ومحرجاتها الجمة.

وبهذا للنهج بطيب المرء روحا وبدنا، ويكتمل ديننا وديننا .
على أن من أهل الدين من ظلم حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، فظن أن هذا الإيمان يعترض الحياة الصحيحة كما يعترض ظل الأرض ضوء القمر ليلة الخسوف .

إن وظيفة هذا الإيمان لديهم أن ينجي إلى الحياة البهجة فيرمى جوانبها بالقتام والوحشة، فما تصفو الدنيا لمؤمن، أو بتعبير أدق، إن مقتضى الإيمان اجتذاب البأساء والضراء، والكبد والنكد إلى حياة الأفراد والجماعات .

وهذا خطأ كبير، وظلم للدين جسيم . فإن نبي الإسلام — وهو أزركى من عبد الله — لم يفهم الحياة هذا الفهم، ولم يحمل الإسلام هذا العبء... كيف وهو القائل « اللهم أصالح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنيائى التى فيها معائى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير . واجعل الموت راحة لى من كل شر ^(١) » ؟

ولماذا يحسب الأمل والمهوان والقلق من لوازم اليقين ، أو تحسب وسائل
لمرضاة الله مع أن رسول الإسلام كان يكرهها كلها ويستجير بالله منها ،
فعن أبي هريرة كان رسول الله يتعوذ من جهد البلاء ، ودرك الشقاء ،
وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء . . . ! ؟

إن من الصحابة -- رضوان الله عليهم -- من وقع في هذا الفلط ،
وحسب أن التعرض للعمد للضر كقارة للخطايا فأفهمهم النبي السماح أن الأمر
أيسر من ذلك . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عاد رجلا من
المسلمين قد خفت فصار مثل القرخ — هزأ — فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم : هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قال نعم — كنت أقول :
« اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فاجعله لى في الدنيا . فقال رسول الله
« سبحان الله لا تطيقه ، أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار »^(١) قال فدعا الله له فشفاه .

وسمع النبي رجلا يقول : اللهم إني أسألك الصبر فقال « سألت الله
البلاء فسله العافية »^(٢) .

وقال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبلى فأصبر
لأن مقام العوافى أقرب إلى السلامة فلذلك اختار السكر على الصبر لأن الصبر
حال أهل البلاء .

قال الدكتور زكى مبارك : وصاحب هذا الكلام يرى العافية من
أبواب السلامة أى سلامة المومس . لأن البلاء قد يعرض النفس للجزع

والارتباب . وتمريض النفس للفتنة غير مأمون العواقب . أما العافية فتحفظ توازن النفس ، وتجعل الرجل قادراً على صالح الأعمال .

والحق أن الإنسان يكابر حين يرحب بالمصائب ، لأنه أسير لنظام الأعصاب في أغلب الأحيان . ومن الخير له أن يسأل الله العافية وأن يتجنب التعرض للامتحان ، فقد يضعف عن مواجهة ما يشتهى من المصاعب ، ويعرف بعد الانزلاق في هوة المكارة أن العزيمة قد نفثت أو تخون ..

وعند التأمل ترى النعم والعوافي تزيد في الصلة الروحية بين الإنسان وبين ربه ؛ والفرق بعيد بين الحالين ؛ حال الطمأنينة . وحال الاحتساب ؛ فالمطمئن ينظر إلى ربه نظرة المدين . وهي نظرة كلها ترفق وتخشع . أما الصابر المحتسب فيعرض للزهو بالصبر على ما يُعانى . والزهو من أشد آفات النفوس . وهذا كلام حسن جيد .

ونحن نحب أن نكون عبيد إحسان لا عبيد امتحان .

ولكن هل تجيء الأيام بما نحب ؟ ما أكثر العواصف التي تهب علينا ، وتملأ آفاقنا بالغيوم المرعدة . وكل يواجه المرء بما يكره ، ويحرم ما يشتهى !! هنا يحى دور الصبر الذي يطارد الجرع ، والرضا الذي ينفي السخط .

وفي هذا المقام يقول الدكتور زكي : « التسليم لله من أدب النفس ، وهو يطرد نوازع شتى يخلقها التفكير في النصيب الحاضر من حظوظ الحياة .

ومر الواضح أن هذا المقام يحتاج إلى رياضة شديدة لأن الرضا لا يكون إلا بعد تطهير القلب من الوسوس النفسية . وهو بالتأكيد من أسباب الاطمئنان . والطمأنينة أكبر الغنائم في الحياة الخلقية .

وقد يقال إن الرضا المطلق يبعث على البلادة ويفرى النفس بإيثار الركود .
ونجيب بأنه لا تنافى بين الرضا بالواقع والرغبة فى تكميل النفس ، وإمدادها
بما تحتاج إليه من الأغذية الدنيوية والعقلية والروحية .. » .

فإذا قال رسول الله : « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ^(١) »
فلا تجعل الرضا ذريعة القصور والقعود .
بل ارض بيوملك . وأمل ما يسرُّك فى غدك

كيف نزيل أسباب القلق؟

لا أعرف مظلوماً تواطأ الناس على هضمه ، وزهدوا في إنصافه كالحقيقة !
ما أقل عارفها ، وما أقل — في أولئك العارفين — من يقدرها ويغالى
بها ويعيش لها .

إن الأوهام والظنون هي التي تترحم في جنبات الأرض ، وتغدو وتروح
بين الألوف المؤلفة من الناس .

ولو ذهبت تبحث عن الحق في أغلب ما ترى وتسمع لأعيانك طلابه .
هناك ألوف الصحف والإذاعات تموج بها الدنيا صباحاً ومساءً ، لو غلغلت
النظر فيما ينطقها ما وجدت إلا حقاً قليلاً يكتنفه باطل كثيف ، حقاً يبرق في
خضوت كأنه نجمة توشك أن تنطفئ . في أعماء الليل . . .

في مجال العقيدة كم من دين قام على إشاعة كاذبة أو خرافة سمجة .
وفي ميدان السياسة كم من هوى جعله الجور عدلاً ، وقوة أحالت
الخير شرّاً .

لهذا قال الله لنبيه ، ولكل معتمص بالصدق في مجتمع طافح بالزيف : « وَإِنْ
تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ^(١) » وقال « . . . فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ .
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا . وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ

رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ^(١) » وقال : « وما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُفِئِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ^(٢) » .

وجدير بالإيمان في عالم استوحش فيه الحق على هذا النحو أن يجتهد في تحريره ، وأن يلتزم الأخذ به ، وأن يرجع إليه كلما بعدته التيارات عنه .
ولعل هذا هو السر في أن الله طلب إلى كل مؤمن أن يسأله الهدى وكلفه ألا يسأم من تكرار هذا السؤال حيناً بعد حين .

ففي كل صلاة مفروضة أو نافلة يقف المرء بين يدي ربه يقول :
« اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين^(٣) » .

ما هو هذا الصراط المستقيم ؟ إنه ليس سكة مطروقة في إحدى البلاد ولا جسراً مضروباً هنا أو هناك ، إنه المنهج الذي يشقه المرء لنفسه بين مشكلات الحياة ، والخط الذي يتلمس فيه الصواب بين وجوه الرأي .

وكما استمسك المرء بعرا الاستقامة واستكشف الحق فيما يعرض له من مسائل اليوم والغد ، فإنه يكون أدنى إلى التوفيق إذا انطلق المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين ، وصاحبه أبعد عن التخطئ في شتى المنحنيات والمنعرجات .
على أن الاهتمام إلى الحق ، والثبات على صراطه يحتاج إلى جهد ودأب ويحتاج كذلك إلى استلھام طويل من عناية الله . . . وقد كان رسول الله إذا حزبه أمرٌ جَنَّحَ إلى الصلاة يضمُّ إلى عَزِيمَتِهِ وجَلَدَهُ حول الله وطوله . . .

وقد يخطئ المرء في الدنيا خبط عشواء ، وقد يصعبه « خداع النظر » في تقديره للحقائق المحيطة به .

ومعنى التصور الغلط للأشياء ، أن ينتقل المرء من ضلال إلى ضلال وألا يحسن السلوك بإزاء أى واجب يناط به أو أزمة يقف أمامها .

والله عز وجل نهى الإنسان عن الشرود وراء الأوهام والتخمينات فقال « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ^(١) » .

فليستخدم الإنسان فكره وحواسه في تعرف ما حوله وليقرر خطة سيره بعيداً عن الظنون والتخرصات .

قال ديل كارنيجى « بقى أن نتعلم الخطوات الثلاث الأولى التى يجب اتخاذها لتحليل مشكلة ما والقضاء عليها ؛ وهذه الخطوات هى :

١ — استخلص الحقائق .

٢ — حلل هذه الحقائق .

٣ — اتخذ قراراً حاسماً ثم اعمل بمقتضى هذا القرار .

قال « إنه لا مناص من اتخاذ هذه الخطوات إذا كان علينا أن نحل المشكلات التى تعيننا والتى تحيل أيامنا وليالينا جحيماً لا يطاق » .

أجل لا مناص من ذلك . والخطوة الأولى تفرض علينا التأمل الهادئ .
فما حولنا لتجميع الحقائق الواضحة ، وإرساء سلوكنا على قواعدها .
ولم هذه الحقائق واجب ، وإن كان صعباً على الإنسان !!

ولكن لماذا يكون ذلك صعباً على الإنسان ؟ لأن حبَّ الشيء يُعمى
وَيُصَمِّمُ . وكذلك كرهه ، ومن ثم قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين المقت تبدى المساويا
ومثل المحبة والكراهية أغلب الانفعالات النفسية التي تسيطر على تفكير
المرء ، وتجعله يلوّن الحياة بإحساسه الخاص ، فلا يستطيع أن يراها كما هي .
وقد يضل المرء عن الحقيقة لانطوائه مع عرف سائد ، أو لاسترساله مع
نظرة سابقة لا أساس لها .

وإذا خُدع المرء أبداً عن الحقيقة فكيف يُوفق إلى حلٍّ صحيح لمشكلات
الحياة التي تلاقيه ؟ ؟ .

واندراج الناس في مطاوى الغفلة وهم لا يشعرون هو حكمة ختم آيات
كثيرة جداً في القرآن الكريم بهذا التذييل « كذلك يبين الله لكم الآيات
لعلكم تتفكرون » . « أفلا تذكرون » ؟ « كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تعقلون » !!!

وكانَّ « ديل كارنيجي يشرح هذه الآيات إذ يقول : إننا قلما نُعْنَى
بالحقائق . وإذا حدث أن حَاوَلْ أحدنا استخلاص الحقائق فإنه يتصيّدُ منها
ما يُعْضِدُ الفكرة الراسخة في ذهنه ولا يبالي بما ينقضها أي أنه يَسْتَعِى إلى
الحقائق التي تُسَوِّغُ عمله . وَتَتَسَقُّ مع أُمانيّه . وَتَتَّفِقُ مع الحلول السطحية
التي يَرْتَمِلُهَا .

قال « أندريه موروا » : كل ما يتفق مع ميولنا ورغباتنا الخاصة يَبْدُو
معقولاً في أَعْيُنِنَا . أمّا ما يُنَاقِضُ رغباتِنَا — فإنه يُشْعِلُنَا غَضَبًا . فهل من

المستغرب والحالة هذه أن يَصْغَبَ علينا الوصول إلى حل مشكلاتنا . أو اسنا
سخر من الذى يَحُلُّ مسألة حساية بسيطة مفترضاً أن اثنين زائد اثنين يساوى
خمسة ؟ ! ومع ذلك فإن كثيراً من الناس يعملون حياتهم سعيراً بإصرارهم
على أن مجموع اثنين واثنين هو خمسة . وربما خمسمائة ؟ ؟

فما العلاج ؟ العلاج أن نفصل بين عاطفتنا وتفكيرنا وأن نستخلص
الحقائق المجردة بطريقة مُحَابَدَةٍ .

والخطوة التالية لجمع الحقائق ، استعمار السكينة التامة فى تلقّيها ، وضبط
النفس أمام ما يظهر محيراً أو مروّعاً منها . فإن الفرق من الأحداث ينتهى
حتماً بالفرق فى لُحْثِهَا .

وحياة عدد كبير من القادة والأبطال تحفل بالمآزق التى لم يَنْجُ منها
إلا تقييد الرهبة ، وإطلاق العقل .

عندما أوْشَكَ القنال أن ينشب فى حرم مكة بين المسلمين والمشركين ،
والنَفْتُ عوامل الاستفزاز بالنبي وصحبه وهم بالحديبية يريدون العمرة ، كظم
النبيُّ على ما أحسَّ به من حزن ، وأمر أصحابه أن يطرحوا الرّيبه والمه ، وأن
قبولوا معاهدة تصون السماء وتنشر الأمان على ما بها من قيود تُعَفِّتُهُمْ .

وفى ذلك نزل قول الله : « إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحقَّ بها وأهلها وكان الله بكل شئ عليماً ^(١) » .

وكلمة السكينة هذه تكررت في مواضع كثيرة ، وهى حيثما وجدت تشير إلى ما يبيته الإيمان فى النفوس من طمأنينة مرجحها الأُنس بالله ، والركون إلى قضائه ، والاستظهار بعونه كلما راب أمر ، أو أظلم أفق .

قد يجد المرء نفسه أمام سلسلة من الفروض المقترحة للخروج من أزمة طارئة ، وقد يقلب النظر فيها فيجد أن أحلاها مَرَّ ، وقد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار وقد يدور حول نفسه لا يرى مخلصاً ، أو يرى المخلص فادح التضحية .

ومثل هذه الأفكار القائمة تتكاثر وتتراكم مع ضعف الثقة بالله وبالنفس . أما المؤمن فهو يختار أقرب الفروض إلى السكينة والرشد ، ثم يقدم وهو لا يبالي ما يحدث بعد ذلك ، وعلى لسانه هذه الآية « قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ^(١) » .

وما أكثر أن تتبخر خواطر السوء ، ووساوس الضعف ، ويتكشف أن الإنسان يُبتلى بالأوهام أكثر مما يُبتلى بالحقائق ، وينهزم من داخل نفسه قبل أن تهزمه وقائع الحياة « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ، ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضل عظيم ^(٢) » . وإلى هذا يشير المتنبي بقوله :

وما انخوف إلا ما تخوفه الفتى وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمناً

فإذا عرف الإنسان الحقائق المتصلة به ، وسبر غورها جميعا دون دهشة أو روع ، بقيت أمامه الخطوة الأخيرة . وهى أن يتصرف بحزم وقوة ، وأن ينفذ القرار الذى انتهى إليه بعزم صادق .

أعرف كثيراً من الناس لا يعوزهم رأى الصائب ، فلهم من الفطنة ما يكشف أمامهم خوافى الأمور .

بيد أنهم لا يستفيدون شيئاً من هذه الفطنة لأنهم محرومون من قوة الإقدام ، فيبقون فى مكانهم محسورين بين مشاعر الحيرة والارتباك .

وقد كره العقلاء هذا الضرب من الخور والإحجام .

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد رأى أن تتردداً أجلاً ، فإن للبحث والتبشّر أجلاً يتضح بعده كل شيء ، ولا يبقى مكان إلا للعمل السريع وفق ما هدت إليه الروية واستبانة الصواب . وقد قال الله عز وجل « ... وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين »^(١) .

إن مرحلة المشورة فى أمر ما لا يجوز أن تستمر أبداً ، بل هى حلقة تسلم إلى ما بعدها من عمل واجب .

فإذا تقرر العمل . فلنمض فى إتمامه قدماً ، ولنقهر علل القعود والخوف ، ولنستعين بالله حتى نفرغ منه .

قال « دبل كارنيجى » : سألت « وايت فلبس » أحد رجال الأعمال البارزين : كيف كنت تنفذ قراراتك فأجاب « لقد وجدت أن التفكير المستمر فى مشكلة ما إلى أمد من مدى معين يخلق القلق ويولد الاضطراب .

فإنه يأتي وقت تصبح فيه المداومة على التفكير ضرراً يجب اجتنابه فتى اتخذت قراراً عمدت إلى تنفيذه دون أن أتطلع ألبتة إلى وراء .

وقال ولیم جیمس : عندما تصل إلى قرار وتشرع في تنفيذه ضع نصب عينيك الحصول على نتيجة . ولا تهتم لغير هذا . يقصد أنك لا تتردد . ولا تحجم ولا تخلق لنفسك الشكوك والأوهام . ولا تعاود النظر إلى وراء . بل أقدم على إنفاذ قرارك غير هيَّاب ولا وَّجِل .

والحق أن الرجولات الضخمة لا تعرف إلا في ميدان الجراءة .

وأن المجد والنجاح والإنتاج تظل أحلاماً لذينة في نفوس أصحابها ، وما تتحول حقائق حية إلا إذا نفخ فيها العاملون من روحهم ، ووصلوها بما في الدنيا من حس وحركة . .

وكما أن التردد خدش في الرجولة فهو تهمة للإيمان ، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن القتال بعد ما ارتأت كثرة الصحابة المصير إليه .

فقد كان من رأيه عندما بلغ المشركون جبل أحد أن يدعمهم يدخلون المدينة ثم يقاتلهم في دروبها ، ورأى جمهور الشباب أن يخرجوا إليهم فيقاتلهم دون الجبل ، واستطاعوا بكثرتهم وحماستهم أن يوجهوا النفوس إلى هذا القرار ، فنزل النبي عنده ، واتخذ الأهبة لمناجزة العدو خارج المدينة .

وأحسن أولئك كأنهم استكروها النبي على غير ما يرى ، فاقترحوا مرة أخرى أن يدور القتال في المدينة نفسها ، ولكن النبي رفض هذا التراجع ، وأبى أن تصطبغ شئونه بطابع التردد ، أو التأرجح بين إرادات شتى ، فقال

كلمة حاسمة : « ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .

فلندرس مواقفنا في الحياة بذكاء ، ولنرسم منهاجنا للمستقبل على بصيرة
ثم لنرم بصدورنا إلى الأمام ، لا تثبينا عقبة ولا يلوينا توجس
ولنتق بأن الله يحب منا هذا المضاء ، لأنه يكره الجبناء ويكفل المتوكلين .

علم أثمره العمل

في دراساتنا القديمة تلقينا - في تعريف العلم - أنه إدراك ، وقواعد ، ومَلَكة .

يعنون بالإدراك : التصور المجرد للأشياء .

وبالقواعد : جملة المبادئ والقوانين والمصطلحات التي وضعها أهل الفنون المختلفة .

وبالمَلَكة : الخبرة المكتسبة من رسوخ المرء فيما حصل عليه من معارف ، وفيما وعاه من مناهج علم خاص أو علوم شتى .

والمَلَكة إنما تتكون من وفرة الإدراك واستحضار القواعد ، فهي ثمرة ما قبلها بعد ما يبلغ تمامه .

وأصحاب المَلَكات المتأقفة في شُعَبِ الثقافة الواسعة هم العلماء الأصلاء ، وعليهم المعوّل في صحة الفهم والحكم والتعليم والأداء .

ولنترك مجال العلم النظريّ إلى مجال الخلق والسلوك والإيمان والعمل . لنقول إن الدين قد يكون منهاجا كاملا للرقى والتهديب ، ولكن الإفادة منه لا تصلح بإدارة معلوماته بين الألسنة والأسماع ، ولا باسنياع أحكامه في الذاكرة الجيدة ولا بالأداء الصوريّ لعباداته المقررة .

فهذا التناول للدين قليل النفع ، بل عديم الجدوى ، وفي الأثر : العلم علمان ، علم في القلب فذلك العلم النافع ، وعلم على اللسان ، فذلك حجة الله على ابن آدم .

وقال برناردشو : إذا لَقَنْتَ إنسانًا شيئًا فإنه لن يتعلم أبدا .

يقصد أن التلقين لا يخلق من المتعلم شيئًا طائلا .

ويعمل « ديل كارنيجى » هذا الحكم فيقول : إن التعلُّم عمل إيجابى لاسلبى ، ونحن نتعلم حين نعمل ، فإذا أردت أن تستفيد من النصائح المبذولة فى تضاعيف هذا الكتاب — أو أى كتاب — فجرِّبها ، واعمل بها ، وطبقها فى كل فرصة تسنح لك .

فإنك — إن لم تفعل هذا — فسوف تنسى ما لَقَنْتَهُ سريما .

إن المعرفة التى نستخدمها هى وحدها التى تعلق بأذهاننا . وهذا صحيح ، وقد جاء عن أحد التابعين : كنا نستمين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها .

إن العمل يحى القلوب بالمعرفة اليقظة الدافعة .

والعلم الذى ينشأ عن العمل هو المألكة التى يستنير بها المرء ، ويعرف منها مواقع أقدامه فى دروب الحياة المتشابهة .

وفى هذا يقول الله عز وجل : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(١) » .

ومقتضى الإيمان بالرسول بعد تقوى الله هو اقتفاء أثره واتباع سنَّه ، لأنه الترجمان العملى الحى لما فى الكتاب الكريم من توجيه وموعظة .
والمؤمن المواظب على اتقاء الدنيا وفعل الواجبات يكتسب من هذا الإِدْمان حِدَّةً فى بصيرته ، وحاسة دقيقة يميز بها الخبيث من الطيب .

وقلما تختلط الأمور على فطنته ولو لم يرد فيها نصٌ حاسم . « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ^(١) . . »
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ^(٢) . . »

إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن إلى واقع الحياة تشبه الطعام الذي لم يحوله الهضم الكامل إلى حركة وحرارة وشعور .
وهذه المعلومات تبدأ مبتسرة مبهوشة ، مهما أجيد تصويرها .
ولذلك ترى الجنود وطلاب المعاهد العسكرية ، يتلقون الحصص المقررة ثم يمرون بعدها في مرحلة المناورات التي تمثل جانباً من الحياة العامة .
ومع ذلك فخبزة هؤلاء ولصوق الفن الحربي في أنفسهم دون مستواه عند من خاضوا المعارك وذاقوا أهوال القتال .

وكذلك تعلم الصلاة ، إن الأمر يبدأ دروساً تفرع الآذان ، ثم يحاول التلميذ أن يقيم الصلوات المكتوبة كما تعلمها ، أما أن يتعلم هو من صلاته الخشوع والإخلاص والتسامي فذاك ينبغي بعد إقبال المصلى على ربه وإتقانه الطويل لشكل الصلاة ، ولموضوعها جميعا .

إن العلم الناشئ عن العمل هو خلاصة المران والتجربة .
في مجال التربية والإصلاح ، لا بد أن تتطور المعلومات إلى اكتمال نفسى واجتماعى ، ولا يقبل من أحد أن يقف عند حدود القول مهما كان بليفاً ، ولا عند حدود الشرح مهما كان مستفيضا .

إذا أمرت بالخير فافعله أولاً ، وإذا نهيت عن شر فاسبق إلى البعد عنه ثم اجتهد أن يتحول أملك ونهيك إلى حقائق حية في المجتمع ، بحيث يكون نصير المنكر وإقرار العروف غايات بيّنة يراد إيقاعها بكل وسيلة وبأقصر وقت . . .

إن تشق الكمال قد ينتهي إلى حسن الحديث عنه ، وقد يكتفى عُشاقه بسرد تفاصيل دقيقة عن مسائله وقضاياها .
ثم يطوى الأمر كله دون نتيجة فعالة .
كما تموت الأمانى الخلوّة في نفوس الكسالى .

وقد كره الله عز وجل هذا اللون من السلوك الناقص ، لأنه أقرب إلى الادّعاء ، ولأن أصحابه يقصّرون وهم أبصر من غيرهم بمواطن الرشد « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبرُ مَقْتًا عندَ الله أن تقولوا مالا تفعلون »^(١) .
إن الوقوف بالإصلاح المنشود عند حدّ الكلام المرسل والمقترحات المبتوتة يفتح أبواباً مخوفة للجدل الطويل ، وللثرثرة القاتلة للوقت والجهد .

ولو أن كل امرئ عنده حب للخير ، ارتقى بماطفته تلك إلى مرحلة تنقل الخير من دائرة التصوّرات النظرية إلى « عمل » يبصر الضوء والحياة لاختصرنا - كما يقول « ديل كارنيجي » نصف متاعبنا ، وحلّنا أعقد مشكلاتنا . . . ولتسمع له يروى هذه القصة عن « ليون شميكن » من رجال الأعمال قال : وضعت قاعدة تحمّ على كل واحد من مساعدي : يريد أن يعرّضَ على مشكلة ما أن يقدم لي أولاً مذكرة تشمل الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة :

١ - ما هي المشكلة ؟ (وقد تعودنا فيما مضى أن ننفق ساعة أو ساعتين في مناقشة حامية دون أن ندرى ما هي المشكلة على وجه التحديد : كما اعتدنا أن نحيط المشكلة باللبس والغموض ، دون أن يفكر أحدنا في تدوين موضوع المشكلة بوضوح) .

٢ - ما هو منشأ المشكلة ؟ (وإذا أرجعُ بذكريتي إلى الوراء ؛ يروغني ما أنفقناه من ساعات دون أن نحاول الوقوف على الأسباب التي دفعت المشكلة إلى حيز الظهور) .

٣ - ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة ؟ (وفيما مضى كان كل منا يقترح حلاً فيجداه زميل له ؛ وكثيراً ما كانت تحتاج الخواطر فتنأى بنا عن الحل المقترح ؛ وفي نهاية الاجتماع لم يكن يخطر لأحد منّا أن يدوّن الحلول التي عرضنا لها أثناء المناقشة) .

٤ - ما هو أفضل الحلول ؟ (وقد اعتدت من قبل ؛ أن أدخل قاعة الاجتماع مع مساعدي الذين أمضهم القاق ساعات طوالاً ؛ وألجأهم إلى الدوران حول المشكلة في حلقات مفرغة دون أن يستخلصوا حلاً محدوداً) .
وكان من نتيجة هذه الخطة أن قلّ التجاء مساعدي إلى لعرض مشكلاتهم على . لماذا ؟

لأنهم ؛ لكي يجيبوا عن هذه الأسئلة الأربعة ؛ يجب أن يحصلوا على كافة الحقائق المحيطة بالمسكلة ؛ فإذا توفرت لهم هذه الحقائق ؛ فغالباً ما يحل ثلاثة أرباع المشكلة من تلقاء ذاته ؛ ولم يعد حل الباقي يحتاج إلى معاونتي — وحتى إذا أوجبت الظروف مشاورتي ؛ فإن المناقشة لا تستغرق أكثر من ثلث الوقت الذي كانت تستغرقه قبلاً لأنها — أي المناقشة — تسير في طريق مرسوم .
(٥ — جدد حياتك)

ونحن الآن ؛ بفضل هذه الخطوة ؛ نستهلك وقتنا ضئيلاً في القلق ومناقشة الأخطاء ؛ ووقتاً طويلاً « في العمل » على تلافي هذه الأخطاء .

وتمَّ أمر آخر نحب أن نشير إليه ، إن الكلام مع رؤساء الأعمال وأصحاب الدعوات ، وولادة المتناصب الكبرى قد يكثر ويتسع من غير مسوغ واضح اللهم إلا أن الأتباع والأعوان يطيب لهم أن « يتكلموا » مع رئيسهم الكبير .

وقد يكون كلامهم هذا متصلاً بموضوع الرسالة التي يهتمون جميعاً بها أو العمل الذي يتعاونون جميعاً على إنجازه .

لكن هذا الكلام في أغلب الأحيان يكون قليل الجدوى .

ولو أن كل واحد منهم انصرف إلى نفسه يتمدها ، وإلى عمله الخاص يتقنه ، وإلى واجبه المنوط به يجيده ويتكرر الطرق للنموغ فيه لكان ذلك أربى للإنتاج ، وأزكى عند الله ... !!

ولعل هذا سرُّ الأمر الذي صدر للصحابة أن يخففوا من مناجاتهم للرسول الكريم ، وأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة !! .

إن الإحسان للفقراء قرينة ميسرة في كل آن .

فإذا أراد أحد أن ينال حظوة عند الله وعند رسوله ، فليتصدق .

فهذا مجال رحب للثواب المطلوب .

وهو أولى من الجلوس عند رسول الله رغبة في الجلوس فحسب .

« يأيتها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم

صدقة . ذلك خيرٌ لكم وأطهرُ . فإن لم تجدوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ ^(١) .
على أن هذا التوجيه لا يعنى فرض ضريبة على كل من يريد مخاطبة
صاحب الرسالة فإن الكلام معه مباح ، بل قد يجب فى شئون كثيرة ،
وإنما المقصود تنبيه المؤمنين إلى الطريق الصحيح لمثوبة الله ، وتوفير الوقت
لصاحب الرسالة حتى لا يشغله — بلا ضرورة — هواة الجلوس مع العظماء .
لذلك قال عز وجل «أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ، فإذ
لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله .
والله خير بما تعملون ^(٢)» .

إن مجالسة العظماء كما علمتنا التجارب وسيلة للزنى ، ومضیعة للوقت ،
وشغل عن واجبات كثيرة .
فلا يجب إذا وضعت القيود عليها ونبّه إلى ما هو أجدى منها .

آفات الفراغ

في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل ، وتختمر جرائم التلاشي والقناء .
إذا كان العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موتى .
وإذا كانت دنيانا هذه غراساً لحياة أكبر تعقبها ، فإن الفارغين أخرى
الناس أن يحشروا مفلسين لا حصاد لهم إلا البوار والخسران .
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفلة الألو ف عما وهبوا من نعمة
العافية والوقت فقال : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ » .
أجل . فكم من سليم الجسم ممدود الوقت ، يضطرب في هذه الحياة
بلا أمل محدود ولا عمل يشغله ولا رسالة يخلص لها ويكرس عمره لإنجاحها .
لهذا خُلق الناس ؟ كلا . فالله عز وجل يقول : « أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ
عِبَادًا وَأَنْتُمْ إِلَى الْإِنْسَانِ لَا تَرْجِعُونَ ، فتعالى الله الملك الحق ^(١) » .
إن الحياة خلقت بالحق ، الأرض والسماء وما بينهما .
والإنسان في هذا العالم يجب أن يتعرف هذا الحق وأن يعيش به .
أما أن يدخل في قوقعة من شهواته الضيقة ويحتجب في حدودها مذهولاً
عن كل شيء ، فبئس للمهاد ما اخنار لحاضره ومستقبله .. !!! .

ومن أصدق ما رواه الشافعي في أسس التربية هذه الكلمة الرائعة : إذا
لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل .
وهذا صحيح ، فإن النفس لا تهتدأ .

إذا لم تَدُرْ في حركة سريعة من مشروعات الخير والجهاد والإنتاج المنظم ،
لم تلبث أن تنهبها الأفكار الطائشة ، وأن تلقَّها في دوامة من الترهات والمهازل .
وأفضل ما تصون به حياة إنسان أن ترسم له منهاجاً يستغرق أوقاته ،
ولا يترك فرصة للشيطان أن يتطرق إليه بوسوسة أو إضلال .

وتوزع التكاليف الشرعية في الإسلام منظور فيه إلى هذه الحقيقة ،
ألا يُتْرَكَ للنفس فراغ يمتلئ بالباطل ، لأنه لم يمتلئ من قبل بالحق ...
ويشرح « ديل كارنيجي » هذا فيقول : إننا لا نحسُّ أثرًا للقلق عندما
نعكف على أعمالنا ، ولكن ساعات الفراغ التي تلي العمل هي أخطر
الساعات طرًّا .

فمنذ ما يتاح لنا وقت فراغ لا تلبث شياطين القلق أن تهاجمنا ؛ وهنا
تتساءل أترانا نحصل من الحياة على ما شئنا ؟ أترى كان الرأس ، يعني
شيئًا بملاحظته التي أبداه اليوم ؟ أترانا مرضى ؟

ذلك أن أذهانتنا تشبه أن تكون خاوية عندما نفرغ من العمل ، والطلاب
في دروس الطبيعة يعلمون أن الطبيعة تمتلئ الفراغ ؟ تريد تجربة على ذلك ؟
أحدث ثقباً في مصباح كهربائي مفرغ من الهواء ، وسترى أن الطبيعة تدفع
بالهواء إلى داخل المصباح ليملاً ما فيه من خلاء كذلك تسرع الطبيعة إلى ملء
النفس الفارغة ، بماذا ؟ بالسواطف والإحساسات غالباً ! لماذا ؟ لأن مشاعر
القلق والخوف والحقد والغيرة والحسد تندفع بقوة بدائية عنيفة متوارثة من
عهد الغابة ، ونلك المشاعر من القوة بحيث يمكنها أن تبدد السلام من نفوسنا
والاستقرار من عقولنا » .

من حق المرين إذن أن يحذروا آفات الفراغ ، وأن يحصنوا النفوس
من شرورها .

وأمثل الوسائل في هذه الحالات ، وضع سياسات محكمة للإنشاء الدائم
والبناء المستمر .

فإن شحن الأوقات بالواجبات ، والانتقال من عمل إلى عمل آخر —
ولو من عمل مرهق إلى عمل مرقء ، هو وحده الذى يحميننا من علل التبطل
ولوثات الفراغ !!! .

وأحسب أن المجتمع يستطيع الخلاص من مفسد كثيرة لو أنه تحكم في
أوقات الفراغ ، لا بالإفادة منها بعد أن توجد ، بل بخلق الجهد الذى يستنفد
كل طاقة ووجه هذا وذاك إلى ما ينفعه في معاشه ومعاذه .

فلا يبقى مجال يشعر امرؤ بعده أنه لا عمل له .

من قديم عرف المصلحون ، أن بطالة النفس ذريعة إلى الفسوق .

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة

ونضم إلى هذا أن بطالة الفقراء تضيع لقدرة بشرية هائلة ، وبثرة مخزية
لما أودعه الله في العضلات والأعصاب والأقنلة من طاقات لو تجرت لغيرت
وجه العالم .. !! .

وأحق الأنظمة بالقبول والتشجيع مارعى هذه الحقيقة ورتب عليها تعاليمه .

والإسلام يملك على الإنسان أقطار نفسه من هذه الناحية . فإن أغلب

شراعه يدور على جهاد النفس وجهاد الناس .

وجهاد النفس فطامها عما تشتهى من آثام أو تجنبها إليه من منكر .

وجهاد الناس منع مظالمهم من إفساد الحياة وخلخلة الإيمان والإصلاح
في جنباتها .

وكلا الجهادين يستغرق العمر كله لحظة لحظة ، ولا يستبقى فرصاً للعبث
والذهول والغفلات ..

لقد كان رسول الله ، يسأل الله الاستمسك بدينه مع نبض قلبه بالحياة ،
فيدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك^(١) .

وكان يقول : اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين . وأصلح لي
شأني كله^(٢) .. »

وهذا الاستمداد اليقظ الدائب هو أساس الاكتمال النفسي .

أما شغل الوقت كله بالجهاد العام بعد ذلك فأمر معروف في سيرته ، فما
استراح من مناهضة الكفر في فج من فجاج الجزيرة إلا ليتحول إلى فجج
آخر يعمره بالإيمان والتقوى .

وقد جاء أصحابه من بعده أبو بكر وعمر فلم يدعيا للمسلمين مجالاً لتقعود ،
فرموا بجيوشهم على معازل الطغيان في الأرض فما هي إلا سنوات معدودات
حتى امتلأت بقاع العالم بأضواء الإيمان ..

فإذا حدث بعد أن ترك المسلمون هذه الواجبات المهيمنة على أوقاتهم
كلها ؟ فرغ بعضهم لبعض ، وعاثت بينهم الفتن .. !!

ثم خلفت خلوف جعلت من تفسير المتشابه في كتاب الله مضیعة للوقت
الواسع الرخيص !!

فأساءت بذلك إلى آيات الكتاب كلها محكمها ومتشابهها .

إن الحق إذا استغنى مالى الإنسان من طاقة مخترنة لم يجد الباطل بقية يستمد منها .

وإذا استولى على قلبه ولبه فلا مجال لوساوس اللهو وهو اجس الريبة .
ويتساءل « ديل كارنيجى » : ما السبب فى أن أمراً هيناً كالاستغراق فى العمل يطرد القلق ؟ السبب فى ذلك هو أحد القوانين الأساسية التى اكتشفها علم النفس وهو « من الحال لأى ذهن بشرى مهما كان خارقاً أن يفتش بأكثر من أمر واحد فى وقت واحد » .

وهذا صحيح وهو قريب من قول الله عز وجل « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه^(١) » إنك كما تعجز عن تخيل شيئين فى وقت واحد فكذلك تعجز عن الجمع بين إحساسين متناقضين .

ليس فى استطاعتنا أن نتحمس لعمل مثير ونحس القلق فى الوقت نفسه .
فإن واحداً من هذين الإحساسين يطرد الآخر .

وهذا القانون البسيط هو الذى مكن الأطباء النفسانيين الملحقين بالجيش أن يأتوا بالعجائب فى خلال الحرب ، عندما كان بأتى إليهم الجنود الذين ضُغِّضَت الحرب أعصابهم كانوا يقولون : أشغولهم بعمل ما . .

إن الفراغ فى الشرق يدمر ألوف الكفايات واللواهب . ويخفيها وراء .

ركام هائل من الاستهانة والاستكانة كما تختفي معادن الذهب والحديد في
المناجم المجهولة .

ويستتبع هذا الإهدار الشنيع لقيمة العمل والوقت مصائب لا حصر لها
في الأحوال النفسية والاجتماعية والسياسية .

يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : إني لأرى الرجل فيعجبني ، فإذا
سألت عنه فقليل لا حرفة له سقط من عيني .

وفي الحديث « إن الله يحب المؤمن المحترف » .

فلا جرم أن شعوباً بأسرها تسقط من عين الله ، وتسقط من أعين أهل
الجد والإنتاج لأنها لا عمل لها ، استهلكها الفراغ وأسلمها للفناء . . .

وعندى أن العلة الأولى لتخلف الأمة العربية والشعوب الإسلامية ما غلب
على أحوالها النفسية والاجتماعية من قعود واستكانة وتقاعس .

ويستحيل أن تبرز هذه الأجيال الغفيرة من البشر سهماً من نجاح في
الدنيا أو فلاح في الأخرى إلا إذا تغير أسلوبها في الحياة ، واهتت من ربوعها
آثام البطالة والفراغ . . . !

لا تدع التوافه تغلبك على أمرك

تهيب الإنسان للكبار يبعده عن مراقبتها وينجيه من غوائلها .
يبد أن المرء الذى يخشى على حياته أن يتناول جرعة كبيرة من السم
— لوضوح خطرها — قد يستهين بتناول أجزاء دقيقة منها تكون مطوية
فى أطعمة مكشوفة أو أطباق قذرة ، أو أيد ملوثة أو ما شابه ذلك .
ومن ثم يصيب بدنه من العلل ما قد يودى به ، مثلما تودى به رصاصة
قاتلة ، أو طلعة غادرة ... !!!

وإرهاباً للمؤمنين من اقتراف الصغائر ، وخوفاً على كيانهم النفسى
والاجتماعى من تجمعها أهاب النبيؐ بأمته أن تحذرها ، وأن تنزه عن فعلها ،
وأن تتطهر حيناً بعد حين من آثارها .
صحيح أن الهدف الأكبر من رسالته هو محاربة الشرك ، وإزالة أوهامه
عن الأفكار والفتائر .

وقد استطاع فى حياته أن يسقط دولة الأصنام ، وأن يقيم أمة
عبد الله وحده .

ومع ذلك فقد حذر من أمور قد يستريح الشيطان من إقبال الناس عليها
استراحته من سقوطهم فى حمأة الشرك نفسه فقال: « إن الشيطان قد ينس أن
تعبد الأصنام فى أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك ، بالمحقرات وهى
موبقات يوم القيامة^(١) » . وفى حجة الوداع — وهو يرسى قواعد السلوك

الكامل — قال : « أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبداً . ولكنه إن يُطْعَمَ فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحمقون من أعمالكم فاحذروه على دينكم » ١١١

قال « ديل كارنيجي » إننا غالباً مانواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جليل ، ثم ندع التوفاه بعد ذلك تغلبنا على أمرنا ؛ ومن أمثلة ذلك ما قاله « صمويل بييز » في مذكراته عن « سير هارى فان » حين سيق لتنفيذ حكم الإعدام فيه بضرب عنقه ، فإنه لم يلتبس العَفْو ولم يطلب الرحمة ، وإنما رجا الجلاد ألا يضرب بسيفه موضعاً في عنقه كان يؤلمه ؛ ومن أمثلة ذلك أيضاً ما كتبه « أدميرال بيرد » في مذكراته عن ليالى الظلام والزمهرير التى قضاهما فى القطب الجنوبى . فقد ذكر أن رجاله كانوا منشغلين بتوفاه الأمور عن الكوارث المحدثه بهم ؛ وهم يعيشون فى جَوٍّ درجة حرارته ثمانون تحت الصفر قال « برد » كان رجالى يتخاضمون إذا اعتدى أحدهم على المساحة المخصصة لنوم زميل له واستقطع لنفسه منها بضع بوصات . وثم رجل من رجالى كانت نفسه تعاف الطعام فى مواجهة زميل له اعتاد أن يوضع اللقمة ثمانيا وعشرين مرة قبل أن يزدردَهَا ولست أعجبُ لهذا ، فإنَّ صفائر كهذه فى معسكر قطبى يَسْعَمُ أن تَسْلُبَ عُقُولَ أشد الناس دُرْبَةً على الطاعة والنظام .

ويَقْصُّ علينا « كارنيجي » حكاية شجرة ضخمة نبتت مُنْذُ أربعمائة عام ، وتعرضت فى حياتها الطويلة للصواعق أربع عشرة مرة ، وهزتها العواصف العاتية طوال أربعة قرون متوالية ، ومع ذلك ظلت هذه الشجرة جاثمة فى مكانها كأنها

جَبَلٌ عَتِيدٌ ، ثُمَّ حَدَثَ أَخِيرًا أَنْ رَحَفَتْ جِيُوشُ الْهُوَامِ وَالْحَشَرَاتِ عَلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ الضَّخْمَةِ فَمَا زَالَتْ بِهَا تَنْخَرُهَا وَتَقْرِضُهَا حَتَّى سَوَّيَتْهَا بِسَطْحِ الْأَرْضِ . وَجَعَلَتْهَا أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ ؛ لَقَدْ انْمَحَتْ مَارِدَةُ الْغَابَةِ الَّتِي لَمْ تَهْزَمْهَا الصَّوَاقِقُ وَلَمْ تَنْلَ مِنْهَا الْأَنْوَاءُ ؛ اخْتَفَتْ مِنَ الْوُجُودِ بِفَعْلِ هَوَامٍ هِيَ مِنَ الضَّالَّةِ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَسْحَقَ إِحْدَاهَا بَيْنَ سِبَابَتِهِ وَإِبَاهِمِهِ ؛ أَلَا تَرَانَا مِثْلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؟ أَوْ لَسْنَا نَجُو مِنَ الْأَعَاصِرِ الَّتِي تَعْتَرِضُ حَيَاتِنَا ثُمَّ تَسْتَسْلِمُ أَمْدَ ذَلِكَ لِقَتْلَانَا الَّتِي تَلْتَمِسُ حَيَاتِنَا التَّهَامَا .. »

وَالْأَمْتَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ الَّتِي يَمَاجُ شُئُونُهَا ، قَدْ سَبَقَ النَّبِيُّ إِلَى صَرْبِ أَمْتَلَةٍ تَشْبِهُهَا مَأْخُودَةٌ مِنْ طَبِيعَةِ الْبَيْتَةِ الَّتِي عَاشَ الْعَرَبُ فِيهَا فَفَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَالِ رَسُولُ اللَّهِ « يَا كُمْ وَتَحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَهْلِكُكُمْ » ، وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ضَرَبَ لَهْنٌ مِثْلًا . كَمِثْلِ قَوْمِهِ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ . فَخَضِرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ لِحُلِّ الرَّجُلِ بِنِطْلِقِ فِيْجِي بِالْعُودِ ، وَالرَّجُلُ يَحْيَى بِالْعُودِ حَتَّى يَجْعُوا سَوَادًا وَأَجْبُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَدَفُوا فِيهَا^(١) .

وَرَوَى عَنْ سَعْدِ بْنِ جَنَادَةَ هَالِ « أَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ حُنَيْنٍ نَزَلْنَا قَفْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِسَ فِيهِ نَبِيٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ « اجْمَعُوا .. مِنْ وَجَدَ تَيْثًا فَيُتِّبْ بِهِ وَمَنْ وَجَدَ عَظًا أَوْ سِنًا فَيُتِّبْ بِهِ . هَالِ فَمَا كَانَ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى جَعَلَاهُ رَكْمًا » فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلُوا هَذَا فَكَذَلِكَ يَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ كَمَا يَجْمَعُ هَذَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَجُلٌ فَلَا يَذْنِبُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً فَإِنَّهَا مَحْصَةٌ عَلَيْهِ » .

وقد علم أولو النهى من تجاربهم أن هناك أشياء تبدر من الإنسان وهو غير آبه بها ولا يقف لها ، يمدّها الآخرون عليه ويستنتجون منها أفكاراً أو يرون وراءها نيات غريبة .

وقد تترتب على ذلك نتائج فادحة كما قيل :

إن الأمور صغيرة مما يهيج له العظيم !!

فيحسن بالكيس أن يتدبر ما يصدر عنه من أفعال ربما لم يلتفت إليها لصغرها ولكنها قد تعقب الكبير من الشرور .

وكما أن تجمع الصفات مخوف العقبى على حياة الإنسان فإن تجسيم الصفات بحيث تبدو إحداها وقد حجبت ما يجاورها من خير ليس من الإنصاف في شيء .

ومن المؤسف أن بعض الناس يقع على السيئة في سلوك شخص ما فيقيم الدنيا ويقعدها من أجلها ، ثم هو يعمى أو يتعمى عما تتمنى به حياة هذا الشخص من أفعال حسان وشمائل كرام .

والنظر الذى يثبت على الصفات لا يعدوها ، ولا يمتدّر عنها بما يجاورها من خير وكال هو نظر جائر .

وقلما يقود صاحبه إلى راحة .

إن الله عز وجل يتجاوز عن التوافه ويفتقر اللوم لكل مؤمن ينشد الكمال ويصبغ به عمله على قدر استطاعته ، قال عز وجل « إن تجنّبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً ^(١) » .

وجميل في أجرية الله للناس أن يترك لهم فلتات الطباع وزلاّت الأقدام .

وجميل من الناس أن يعاشر بعضهم بعضاً على هذه القاعدة من السباحة
وفى ذلك قال الشاعر :

إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه
ففس واحدأً أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظلمت وأى الناس تصفومشاربه
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معا به

وهذه القاعدة إذا حسن تطبيقها فيما بين الأصدقاء من أواصر ، وما يعرض
لعلاقاتهم من هزات ، فعى بين الزوجين أزم ، وللسيطرة على حياتهم
أحب وأحكم .

فإن ضاق الزوج بفضلة من امرأته تذكر أن لها صواباً .

وإن حزن لجانب من نفسها نظر إلى جانب آخر يسره منها .

وإلى ذلك يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا يفرك

— لا كره — مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضى منها آخر »^(١) .

على أنه من المؤسف أن كثيراً من التوافه تعصف برشد الألوف المؤلفة

من الناس وتقوض بيوتهم ، وتهدم صداقاتهم ، وتذرهم فى هذه الدنيا حيارى

محسورين ؛ ويشرح « دبل كارنيجى » عواقب الاندفاع مع وحى هذه النوافه

فيقول « إن الصغائر فى الحياة الزوجية يسعها أن تسلب عقول الأزواج

وإزوجات وتسبب نصف أوجاع القلب التى يعانىها العالم » .

أو ذاك على الأقل مايؤكدده الخبراء ، فقد صرح القاضى « جوزيف

ساباث « من قضاة شيكاغو بعد أن فصل في أكثر من أربعين ألف طلاق بقوله : إنك لتجدن التوافه دائماً وراء كل شقاء يصيب الزواج .

وقال « فرانك هوجان » النائب العام في نيويورك « إن نصف القضايا التي تعرض على محاكم الجنايات تقوم على أسباب تافهة . كجدال ينشأ بين أفراد أسرة . أو من إهانة عابرة أو كلمة جارحة ، أو إشارة نائية . هذه الصفات اليسيرة هي التي تؤدي إلى القتل والجريمة .

إن الأقلين مناقاة بطيائهم بيد أن توالى الضربات الموجهة إلى ذواتنا وكبرياتنا وكرامتنا هو الذي يسبب نصف ما يعانيه العالم من مشكلات .

هذا الكلام الذي يصف علل الجرائم في مدن أمريكا يمكن أن نقله بنصه في وصف علل الجرائم التي تقع في مدننا وأريافنا .

والواقع أن سوء التصور للأمور وشدة الإحساس بالكرامة الخاصة ، والمبادرة إلى تفسير أى تصرف بأنه احتقار لا يفضله إلا الدم ، وغير ذلك من التخيلات التي تضخم التوافه هو السبب الأول لما تشهد وتقرأ من أحداث مروعة .

والعلاج ؟ صقل مرآة ذهن بحيث تلتقط صوراً حقيقية لما تحفل به الحياة . صوراً لم تفسدها المبالغة ولم يشوهها الهوى .

ثم الحكم على هذه الصور في نطاق النظرة الرحبة ، النظرة التي تضع النظائر والتفاصيل في جوار واحد ، فلا تنسى الخير إذا هاجها شر ! وبذلك يتلاشى أغلب ما يحسه المرء من شقاء وما يتورط فيه من أخطاء

قضاء وقدر . . .

إحساس المؤمن بأن زمام العالم لن يفلت من يد الله يقذف بمقادير كبيرة من العلمأينة في فؤاده .

إذّهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال فلن تبثّ فيها إلا المشيئة العليا « والله غالبٌ على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

وهذا يفسّر ركون المسلم إلى ربه بعد أن يؤدي ما عليه من واجب .
إنه يتوكل عليه ويستريح إلى ما يتمخض عنه المستقبل من نتائج بعد ما بذل جهده فيما وُكل إليه من عمل وإعداد واحتياط . . . !
والحق أنه لا معنى لتوتر الأعصاب واشتداد القلق بإزاء أمور تخرج عن نطاق إرادتنا .

قد يقرع الإنسان سن الندم على تفریطه ، وقد يستوجب أقسى اللوم على تقصيره .

أما أن يطلم القدر عليه بما لا دخل له فيه فهو ما لا مكان فيه لندم أو ملام ، وبالتالي لا مكان فيه لقلق أو ريبة .

ومن ثم ينبى أن نستقبل الدنيا بيقين وشجاعة ! ويعجنى قول على :
أى يومى من الموت أفرّ ؟ يوم لا يقدر ؟ أو يوم قُدر ؟
يوم لا يقدر لا أحذره ! ومن المقدور لا ينبجو الحذر !
بهذا المنطق يواجه الرجل العطوب وهو جرى .

أما إذا فرغت نفسه من الله ، ونظر إلى الأحداث كأنها موج يتدفع مدًا

وجزراً يفرق فيها من يفرق ، وينجو من ينجو ، فإنه يحيا بفؤادِ هواء ، تلعب به الأحداص والظنون ..

إن الركون إلى القدر — وهو غير القول بالجبر ، والبراءة من الحول والطول — يورث جراءة على مواجهة اليوم والغد ، ويضفي على الحوادث صبغة تجبُّ بغيضها ، وتجعل المرء يقبل — وهو مبتسم — خسارة النفس والمال وذلك ماعنته الآيات الكريمة « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ : قُلْ : هَلْ تَرَبَّصُونَ بَنَا إِلَّا لِإِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ^(١) » — يعنون كسب المعركة بالنصر ، أو الموت فيها دون الظفر بها — وهو حسن كذلك ، لأن ما عند الله من مثوبة محفوظ مضمون .

أما الذين لا دين لهم ، فهم إن انتصروا أو انهزموا بين عذابين آجل أو عاجل !! « ونحن نترقب بكم أن يصيبكم الله بعذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيَدِنَا فَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ^(٢) » .

هذا موقف المؤمنين بالأقدار يَتَّسِمُ بالقوة والتحدى ، ولا شائبة فيه لريبة أو استخذاء .

غير أن كثيراً من الناس يجهلون هذه الحقيقة أو يحدونها ، ويباشرون أعمالهم وهم يحملون بين جوانبهم هوماً مقيمة ، ومشاعر عقيمة .
وهم لا يجزعون من أحزان تصيبهم لحسب ، بل يجزعون من أحزان يتوقعونها ، ويفترضون أن المستقبل قد يرميهم بها .

وكم يجمع بهم الخيال فيملاً حياتهم بأشباح الموت والدمار ، ويوهمهم أنهم بين الحين والحين معرضون لهجوم من هنا وغدر من هناك ... !!

(١) التوبة : ٥٢

(١) التوبة : ٥١ ، ٥٢

قال « ديل كارنيجي » ... لكن كثيرا من الرجال الناضجين لا تقل مخاوفهم سخفا عن مخاوف الأطفال والصبيان ، وفي استطاعتنا جميعا أن نتخلص من تسعة أعشار مخاوفنا توّا لو أننا كففتنا عن اجترار خواطرنا ، واستعنا بالحقائق المدعومة بالإحصاء ، لنرى إن كان هناك حقا ما يبرر تلك المخاوف .

إن شركة لوي د بلندن . وهى أشهر شركات التأمين فى العالم ، قد ربحت ملايين الجنيهات من استغلالها ميل الإنسان إلى التوجس من أبعد الأمور احتمالا . . هذه الشركة تراهن الناس على أن الكوارث التى يحشون حدوثها ويساورهم القلق من أجلها ، لن تحدث أبدا ...

على أنها بداهة لا تسمى هذا العمل مُرَاهَنَةً ، بل تسميه « تأميناً » .

وقد ظلت هذه الشركة تواصل أعمالها بنجاح مائتى سنة .

وما لم تتغير طباع الناس فتواصل هذه الشركة نجاحها خمسين قرنا أخرى ، وستظل تقبل التأمين على الأحذية والسفن وغير ذلك ، لأن الكوارث التى يتوقعها الناس لا تقع بالكثرة التى ينصرونها .

الفرع من المستقبل المجهول ، وتوقع الخسار القادح ، والسُحُور بالوهن عن حمل هذه المصائب للتوهمة هو سر قيام شركات التأمين وتغلغل فروعها فى أرجاء الحياة العامة .

ومن هذا الفرق فى الحقيقة — بين ما يقع فعلا ، وما يقع وهما — تستولى هذه الشركات على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة مسنحلة خشية الخوافين على أعمارهم حينًا ، وعلى أموالهم حينًا آخر ... !!!

وقد حاول « ديل كارنيجي » أن يشفى صرعى الأوهام بسرد إحصاءات صادقة عن النوازل التى تقع بالبشر فى البر والبحر .

وهو علاج في نظرنا لا يحسم العلة التي تنتشر حتما حيث تفرغ القلوب من الإيمان .

إن الحضارة الحديثة سيئة العلم بالله ، وهي بالتالي مزرعة الثقة فيه .
ولذلك تعالج أدواءها بأدوية رديئة ، من مراهنة تسمى تأمينا ، ومن إحصاءات تبين للمرعوبين أن نسبة الإصابات أخف مما يتصورون .

ونحن ننادى بأخذ الحيلة للمستقبل وإرصاد العوض لكل مصاب ،
ولكننا نستنكر المتاجرة بالذعر الناشئ عن خور اليقين ، كما تفعل شركات التأمين ، ونستنكر الفرق الذي يستحوذ على الجبناء عند ما يفهمهم الشك إلى ترقب الموت كامنا في كل أفق ... !!!

واسمع إلى قصة تاجر اعتاد أن يعذب نفسه بهذه الأفكار — كما يرويها « كارينجي » — « ماذا لو تصادم القطار الذي ينقل البضاعة ؟ ؟ ماذا لو انهار جسر في اللحظة التي يمرُّ القطار فيها فوقه ؟ ؟ نعم إن البضاعة مؤمن عليها ولكنه يخشى إن لم تصل الفاكهة في الوقت المحدد ؛ أن يفقد عملاءه ؛ ولقد أجهد نفسه من فرط القلق حتى خيل إليه أنه أصيب بقرحة في المعدة فذهب إلى الطبيب ؛ فأكد له الطبيب أنه سليم معافى إلا من توتر أعصابه ، قال مستجرا : لقد أحسستُ عند ما قال لي الطبيب هذا كأنما أخرجت من الظلمات إلى النور . وأخذت أسأل نفسي : كم عربة من عربات البضاعة استخدمت في خلال العام المنصرم ؟ وكان الجواب : نحو خمسة وعشرين ألف عربة ، وعدت أسأل نفسي : كم من هذه العربات تحطم لسبب من الأسباب ؟ وكان الجواب : خمس عربات .. حينئذ قلت لنفسي . خمس

عربات من خمسة وعشرين ألف عربة ! أتدري ما معنى هذا ؟ .
معناه أن معدل نسبة الخسارة هو عربة واحدة من كل خمسة آلاف
عربة . فَعَلَّامَ الْقَلَقِ إِذَنْ ؟ .

أقول : وبث الطمأنينة في النفوس — بتبيان الحقائق على هذا النحو
الحاسم — شيء حسن .

ولكنه لا يَحْصُنْ ذوى الأمزجة السود ، والهواجس الرجراجة .
إن الشخص المتشائم ينكس أمام التخيلات التى تنعقد سحائبها
من نفسه .

وما دام ضعف الإيمان يسيطر عليه فهو سيفترض النحس مقبلاً عليه مع
أنذر نسبة للشر يمكن أن تقع ، ولن تَقَرَّ نفوس هؤلاء ! إلا إذا خالطها محض
الإيمان بالله والنسليم له والرضا بما يقدره .

وتقبل أسوأ الفروض على أنها قضاء الله الذى لا مفر منه .

وذا ما يوصى به الإسلام ، قال رسول الله : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن
بالقدر خيره وشره ، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم
يكن ليصيبه ^(١) » .

ومثل هذا الشعور يريح من عناء كثير ، ويزيح هموماً ثقيلة ولذلك
قال : « من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ، ومن شقاوة ابن آدم تركه
استخراة الله . ومن شقاوة ابن آدم سحقه بما قضى الله له ^(٢) » .

ويجب أن تؤكد مرة أخرى ، أن دائرة الاستكانة والتسليم تبدأ بما يغلب الإرادة المعتادة ، وبما يخرج عن نطاق الاختيار الحرّ .

فلا احتجاج بقدر ، ولا مكان للقول به ، حيث تستطيع أن تفعل وأن تترك ،

أما بعد أن تبلغ بإرادتك مداها ، فدع الأمور لمُدبِّرها الأعلى ينتهي بها . حيث يشاء ، دون ترق أو قلق .

والغريب أن بعض المؤمنين يستحق ويلوذ بالسكون والتجرد ، أو بالعودة والتماوت باسم التعويل على الله ، وإسلام القياد له . وهذا جنون وكفران ، لا عقل وإيمان .

ويمثّل هؤلاء قول الشاعر :

والسمى للرزق والأرزاق قد قُسمتْ — بنى . ألا إن بنى المرء بصرعه !!

هذا كلام فارغ !! .

وشأن الناس مع الله عجيب ! ذاك تاجر أمريكي يؤرقه السهود ، لأنه من خوفه على رزقه يتوجس أن ينهار جسر تحت بضاعته ، فلا تصل إلى عملائه ، وهذا شاعر عربي يريد أن يفظ في نوم عميق ، وألا يتجشم مؤنة سعى ، لأن الأرزاق مقسومة .. !! .

والحقيقة في التوسط بين الطرفين المتنافرين ، فنؤدى العمل المطلوب ، وننقى الريب عن أفئدتنا بعد أن أدّينا ما علينا ، مستريحين لما يصنع الله بنا ، وهو لن يصنع إلا الخير .

إن أحاديث القدر علاج للقلق والتشاؤم ، وليست ذريعة كسل أو خمول .

ومراقبة الأقدار القاهرة — خارج نطاق إرادتنا الحرة — وملاحظة صنع الله فيما تفد به من حلوس وخير وشر ، يضبط العواطف ، ويجنبها الحدة والغلو .

ولذلك ترى أولى الألباب والتجارب معتدلين في فرحهم وحزنهم ، وسرورهم ونفورهم .

وقد يصل هذا الاعتدال إلى حد البرود ، وقلة الاكتراث ، ومقابلة المباهج والمصائب بشعور محايد ، وفي ذلك يقول أبو العلاء :

غير مُجْدٍ في ملئى واعتقادى بوحْ بالكِ ولا ترثم شادى
وشبيه صوت النعْى إذا قيس بصوت البشير في كل نادى
أبكت تلكم الحامة أم غشيت على فرع غصنها المياد
ويقول المتنبي :

« لا لأرى الأقدار مدحاً ولا ذمّاً فما بطشها جهلاً ولا كفها حلاً

والهدف الذى يريد هؤلاء الوصول إليه وإن اخلف تصويرهم له ، أو نذت عبارتهم عنه . هو الذى عنّته الآية الكريمة « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير » ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يحب كل مختال فخور ^(١) .

وليس القصد مصادرة الطبع الإنسانى فى إحساسه بالألم والسرور .

وإنما القصد منع الاستغراق المذهل ، فإن للفرحة الطاغية نشوة تخرج عن الصواب ، وللحزن الجائم وطأة تسحق الإرادة .
والمؤمن الذى يبصر عمل الله فى كل ما يمسه ، لا يتخبط بين هذه الانفعالات فيرفعه هذا إلى القمة ، ويخفضه ذلك إلى الحضيض .
يؤذى بالاعتدال ، ويسيطر على أعصابه ، وتلك بعض ثمرات الإيمان بالقدر .

إن الرجل الضعيف قد يُفَزَّعُهُ المصائب ويشتت أفكاره ، فبدلاً من أن يختصر مناعه بمجابهة الواقع والاستعداد لقبوله ، يسترسل مع الأحران التى تضاعف كآبته ولا تغير شيئاً ، وانظر إلى ابن الرومى لما فقد ابنه كيف يقول :
وأولادنا مثل المشاعر أيها فقدناه كان الفاجع البين النكد !!
هل السمع بعد العين يغنى مكانها ؟ أوالعين بعد السمع تهدي كما يهدي !!
ثم يستبد الجزع بالرجل المكلم فتنهار أعصابه ويرسل هذه الصرخة المجنونة :

وما سرّنى إن بعته بشوابه ولو أنه التخليد فى جنة الخلد !!
ما قيمة هذا الإعوال والتمرد ؟ .

وما أثره فى العاجل والآجل ؟ لا شيء إلا الحسرة !! .
أما موقف اليقين الناضج والتسليم الكريم ، فتراه مثلاً فى سيرة يعقوب لما جاءه بنوه وهم يتباكون على فقد يوسف الذى أكله الذئب — كما يُحَبَّرُونَ —
لقد قال الرجل الذى غاب عنه ابنه : « صبرٌ جميل » والله المستعان
على ما تصفون ^(١) .

وانظر الرجل أن يزوب الغائب المتردد بين الموت والحياة ، وطال الانتظار
دون جدوى .

ومرت السنون على الشيخ الآمل في النيب ، وإذا هو بدل أن يعود إليه
أبنة المرتقب يفقد ابنه الآخر ، وينكأ الجرح القديم جرح جديد ! .
ماذا يصنع ؟ أنفُس عن جواه بالصرائح والجزع ؟ لا ! إنه يقول مرة
أخرى : « صبر جميل عسى الله أن يأتيهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ^(١) »
إن القنوط لم يصدمه فينشج بقول الشاعر :

وَحُمِلَتْ زَفَرَاتُ الضَّحَى فَأَطَقَتْهَا وَمَا لِي بِزَفَرَاتِ الْعَشَى يَدَانِ
كَلَّا . لقد تحمّل المأساة الأخيرة بالعاطفة نفسها التي تحمّل بها الأولى ،
وظل على تشبّثه برحمة الله ، يرمق القدر وفي فؤاده شعاع من رجاء لم تطفئه
الأحداث وقال لأبنائه « .. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا نيأسوا
من رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَبْئِثُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ^(٢) » .
من هذا السلوك العالى نلتبس الأسوة الحسنة ، وتعلم الثبات في وجه
العواصف القاسية .

وما عساك تفعل إذا أصابك ما تكره ؟ إن كان تغيير المسكروه في مقدورك
فاصبر عليه بلادة ، والرصا به حق .
أما إذا كان ما عراك فوق ما تطيق ، فهل هناك حيلة أفضل من الاتزان
ورباطة الجُش ؟

وهل هناك مسلك أرشد من الاعتراف بالواقع ، وشدان تغييره من صاحب
الإرادة العليا ، وواهب الخير الجزيل ؟

إن وخزات الأحداث قد تكون إيقاظاً للإيمان الغافى ، ورجعة بالإنسان إلى الله .

وهذه النتيجة تحول الدواء دواء ، والحنة منحة وتلك لا ريب أشهى ثمرات اليقين ، والرضا بما يصنعه رب العالمين .

وهي ثمرة أحلى مما يذكره « ديل كارنيجى » عوضاً عن الإيمان بالقضاء والقدر ، إن الرجل يطلب من المصاب أن يتبدل أمام الأنواء كما تتبدل قطمان الجاموس وجذوع الأشجار !! وهو معذور فيما يصف لأنه لم يقع على الدواء الذى بين أيدينا ، ولنسمع له يقول : رفضت ذات مرة أن أقبل أمراً مُحْتَمّاً واجهتني ، وكنت أحرق فاعترضت وثرت وغضبت وحوّلت ليالى إلى جحيم من الأرق ؛ وبعد عام من التعذيب النفساني امتثلت لهذا الأمر الحتم الذى كنت أعلم من البداية أنه لا سبيل إلى تغييره .

وما كان أخلفنى أن أردد مع الشاعر « والت هو بتان » قوله :

« ما أجل أن أواجه الظلام والأنواء والجوع » ؟ .

« والمصائب وللمآسى واللوم والنقرع » ؟ .

« كما يواجهها الحيوان ، وتواجهها الأشجار الجذوع » !! ؟

ولقد أمضيت اثني عشر عاماً من حياتي مع الماشية فلم أرَ بقرة تبشش لأن المرعى يحترق ، أو لأنه جف اقله الأمطار ، أو لأن صديقها النور راح يُغازل بقرة أخرى . إن الحيوان يواجه الظلام والعواصف والمجاعات هادئاً ساكناً ، ولهذا قلّ ما يصاب بانهياء عصبي أو قرحة في المعدة !! .

ذلك هو العلاج الحيواني الذى يقترحه لمكافحة الأزمات !! .

وتلك هي الآثار المادية التى ينتظرها من ورائه ! .

ونحن المسلمين لا نرى في هذا التبدُّل المطلوب مثلاً أعلى لشفاء الإنسان بما يصيبه من أحزان .

إن التسليم لله أفضل من هذا التبدل المنقطع .

وخير من كلمات الشاعر « هويتمان » السابقة قول الله عز وجل :
« ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات وبشر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون ^(١) » .

والمرونة في مقابلة الشدائد بعض آثار الإيمان والرشد .

وحرى بالرجل الذي يدع العاصفة تمر أن يحسن التغلب عليها بعد أن
تكون حدثتها قد انكسرت .

وهذه المرونة دلالة تأدب مع الله وسكينة في ملاقاته قدره .

ثم هي في معاملة الناس أنجح الوسائل لكبح جماحهم بل لامتلاك أنفسهم .

وفي الأثر : جربت اللين واللين فوجدت اللين أقطع .

والمؤمن المرن يدور مع الأحداث لا دوران ضعف ونفاق ولكن كما
يدور المصارع في الحلبة حتى لا يكشف مقاتله لخصم متربص .

وفي هذا يقول « ديل كار نييجي » كلاماً حسناً :

إن أحداً منا لم يتمتع القوة التي تجعله يقاوم ما ليس منه بُد ، ثم يتبقى له
بعد هذه المقاومة جهد يمكنه من خلق حياة حافلة سعيدة .

عليك أن تختار واحداً من شيئين ، إما أن تنحني حتى تمر العاصفة
بسلام ، وإما أن تتصدى لها متعرضاً بذلك للهلاك .

لقد شهدت تجربة من هذا النوع في مزرعتي ، إذ هبت ريح عاتية
على المزرعة . ولكن الأشجار لم تنحن للعاصفة . بل تصدت لها مُتَّصِبَةً
لأعواد . فلم تلبث أن تكسرت وصارت حطاماً تذروه الرياح .
إن أشجارى ليست لها حكمة الأشجار النامية في مزارع كندا . لقد
عهدتها دائماً الخضرة تنحنى للعواصف فتسر في طريقها بسلام .

وهذا الكلام هو عندي أحسن تفسير لقول محمد رسول الله « مثل
المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ؛ ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ، ومثل
الكافر كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد » وفي رواية « مثل المؤمن
كمثل الخامة من الزرع تُفِيئُهَا الرِّيحُ مرةً وتَعْلِيْهَا أُخْرَى حتى تهيج » أى تقوى
وتنضج « ومثل الكافر كمثل الأرزة المَجْدَبَةُ على أصلها — لا تميل مع ريح
لصلابتها — حتى يكون انْجِعَافُهَا مرةً واحدة ^(١) » أى « انكسارها » .

وهذه المرونة في ملاقاته الواقع البغيض قد تكلفك الابتسام له ، وحمل
النفس على حسن استقباله ، لا ، لأنك تودّ بقاءه بل تخفيفاً من شدة الضيق
به عنى نحو ما قال الشاعر :

ولما رأيت الشيب لاح بمارضى ومفرق رأسى قلت للشيب مرحبا
ولو خفت أنى إن كفت تميمي تنكب عنى ، رمت أن ينكبا !!
ولكن إذا ما حلّ كرة فساحت به النفس يوماً كان للكره أذها !!

وهذه النصيحة عينها هي التي يزجها لنا « كارنيجي » بقوله : إن
السرعة التي تتقبل بها الأمر الواقع — إذا لم يكن منه بد — مذهلة النتيجة ،

فإننا لا نلبث حتى نوطد أنفسنا على الرضا بهذا الواقع ، ثم نساء بعد كل النسيان ، يقول « ولیم جیمس » : كن مستعداً لتقبل ما ليس منه بدٌ فإن هذا التقبل خطوة أولى نحو التغلب على ما يكتنف الأمر الواقع من صعاب . وهذا الرضا ضربٌ من التعزية الجميلة والمواساة الحسنة ، ولا يسوغ أن يفهم منه عاقل أن مكاره الحياة أهداف مستحبة نسعى إليها في اشتياق ورغبة . من الذى يحبب العمى ؟ إن الرسول الكريم كرهه لنفسه ، ودعا الله أن يتمتع بمحواسه كلها ، وكل مؤمن بل كل إنسان يود أن يعيش إلى أن يوافيه أجله وهو سليم للشاعر .

اسكن بعض الناس قد يتلى بفقد عينيه ، فهل ندعه للألم يحزُّ في نفسه حتى ينوب حسرة ؟ كلا .

هنا يحى قول الرسول الكريم راوياً عن ربّه « إذا سلبت من عبدى كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثواباً دون الجنة ، إذا هوحدنى عليهما ^(١) » . هذه تعزية كريمة ، وسلوى يجد المحزون في شارتها ما يخفف جواه ويذهب بلواه ، فهل يفهم من هذا الكلام المبين أن العمى غاية تُطلب ؟ وأن آلام الدنيا درجات رفيعة يتعرض لها طلاب الثواب وعشاق الجنة ؟ . إن تفكير المتصوفة سقط في هذه الهاوية ، وجرّ معه عوام المسلمين ، فضلل في هذه الحياة مساعيهم ، وبدّد قوامهم ، وجعل مثلهم العليا تتخبط في آفاق داكنة من البُساء والضراء !!

والسرُّ هو الخلط بين دائرتين متميزتين كل التميز ، منفصلتين أتم الانفصال .

دائرة « مامنه بد » و « ماليس منه بد » .

ثم التسوية بين المسالك والمشارع التي تمجس تلقاء كل منها .

والحق أن كلتا الدائرتين لها مجالها وإمحاؤها .

فالرجل إذا وقعت به مظلة يملك ردّها ويؤتّى القدرة على كفّها فإن

صبره عليها جريمة ، ورضاه بها معصية .

أما إذا حلت به مظلة يعجز عن دفعها ، أو نابتة كارثة يعلم أن التخلص

منها فوق قواه فيجب عليه أن يتحمل وأن يتصبر .

إن « الرضا بالقسمة » أصبح سببة في التفكير الإسلامى ، لأن الذين

تلقوا الأمر به وضموه في غير موضعه ، فسوّغوا به الفقر والكسل والخلول ،

بدل أن يهتوتوا به كبوات السعى الجاد ! وهزأتم العاملين المرهقين ! ومتعاب

المظلومين في وظائفهم وهم لا يستطيعون حيلة ! .

إن قول رسول الله : « اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله

لك تكن أغنى الناس » هو ما شرحه « ديل كارنيجى » فى هذه الخلاصة :

لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب ، وكل مجلة ، وكل مقالة

عالجت موضوع القلق ، فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة خرجت بها من

قراءاتى الطويلة ؟ ها هى ذى ! أنصحك أن تدونها فى ورقة ، وتثبتها

فى صقال مرآتك حتى تظالها كل يوم ، وقد كتب هذه النصيحة بل هذا

الدعاء ، دكتور « رينولد تاير » الأستاذ بمعهد الاتحاد الدينى بنيويورك :

هبنى اللهم الصبر والقدرة

لأرضى بما ليس منه بد

وهبنى اللهم الشجاعة والقوة

لأغير ما تقوى على تغييره يد
وهبني اللهم السداد والحكمة
لأميز بين هذا وذاك

ثم قال : وإذن فلنكي تحطم عادة القلق قبل أن تحطمتك ارض بما ليس منه
بد. أو كما يقول محمد رسول الله : أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس .

و يعجبني أن يواجه الإنسان هذى الحياة وعلى شفتيه بسمه تترجم عن
رحابة الصدر وسجاجة الخلق وسعة الاحتمال ، بسمه ترى فى الله عوضاً عن كل
فائت ، وفى لقاءه المرتقب سلوى عن كل مفقود ، ولتثبت هنا قصيدة الشاعر
محمد مصطفى حمام ، فهى حافلة بهذه العاطفة السهلة الرقيقة ، عاطفة الرضاء والطمانينة :

علمتى الحياة أن أتلقى	كل ألوانها رضا وقبولا
ورأيت الرضا يخفف أثقا	لى ويلقى على المأسى سدولا
والذى ألهم الرضا لا تراه	أبد الدهر حاسداً أو عذولا
أما راض بكل ما كتب الله	ومزج إليه حمداً جزبلا
أما راض بكل صنف من النا	س لثما أنفيته أو نبىلا
لست أخشى من اللئيم أذاة	لا ولن أسأل النبيل فتىلا
مسح الله فى فؤادى فلا أر	ضى من الحب والوداد بدىلا
فى فؤادى لكل ضيف مكان	فكن الصيف مؤنسا أو ثقىلا !

ضل من يحسب الرضاء عن هوان	أو يراه على النفاق دىلا
فالرضا نعمة من الله لم يه	مد بها فى العباد إلا القىلا
والرضا أية البراءة والإي	مان بالله ناصرا ووكىلا

علمتني الحياة أن لها طم
فعمودت حالتها قريرا
أيها الناس كلنا شارب الكأ
نحن كالروض نضرة وذبولاً
نحن كالريح ثورة وسكوناً
نحن كالظن صادقاً وكنوباً
نحن كالظن صادقاً وكنوباً

قد تسرّى الحياة عن فتبدي
فأراها مواظلاً ودروساً
أمن الناس في مخادعة النف
عبدوا الجاه والنضار وعينا
الأديب الضعيف جاهاً ومالا
والعتلّ القوي جاهاً ومالا
وإذا غادة تجلت عليهم
وتلوا سورة الهيام وغنوّ
لا يريدون أجلاً من ثواب الله
فتة عمت المدينة والقر
وإذا ما انبريت للوعظ قالوا
أرأيت الذي يكذب باله
سخرات الوري قبيلاً قبيلاً
ويراها سوى خطبا جليلاً
س وضلوا بصائراً وعقولا
من عيون المها وخدا أسيراً
ليس إلا مثرراً غخبولاً
هو أهدي هدى وأقوم قبيلاً
خشعوا أو تبطلوا تبتيلاً
ها وعافوا القرآن والإنجيلاً
إن الإنسان كان عجولاً
ية لم تعف فتية أو كهولاً
لست ربا ولا بعثت رسولا
ين ولا يهرب الحساب الثقيلاً ١١

أكثر الناس يحكمون على الناس وهيهات أن يكونوا عدولا
 فلكم لقبوا البخيل كريما ولكم لقبوا الكريم بخيلا
 ولكم أعطوا للبحر فأغنسوا ولكم أهملوا العفيف الخجولا
 رب عسذراء حرة وصموها وبني قد صوروها بتولا
 وقطيع اليدين ظلما ولعن وسجين صبوا عليه نكالا
 جل من قلده الفرنجية منا قد أساء التقليد والتمثيلا
 فأخذنا الخبيث منهم ولم نأخذنا من الفرنج كذبة إبر
 يوم سن الفرنج كذبة إبرى ل غدا كل عمرنا لإبريلا
 نشروا الرجب مجلا فنشرنا كتابا مفصلا تفصيلا

علمتني الحياة أن الهوى سيئ ثم قالت : والخير في الكون باق
 لا يحب الله اليثوس الملولا من ويطوى الزمان جيلا فجيلا
 وتظل الأيام نعرض لوني فذليل بالأمس صار عزيزا
 وتقد بنهض العليل سايبا رب جوعان يشتهي فسحة الامه
 وتظل الأرحام تدفع قايه ونشيد السلام بنوه سفا
 ل فمن ذا الذي يرد السيولا ١٩
 بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا
 لا يحب الله اليثوس الملولا
 ن ويطوى الزمان جيلا فجيلا
 بها على الناس بكرة وأصيلا
 وعزيز بالأمس صار ذليلا
 ولقد يسقط السليم عليلا
 ر وشبعان يستحث الرحىلا
 لا فيردى ببغيه هاييلا
 حون سنوا الخراب والتقتيلا

وحقوق الإنسان لوحة رسا م أجاد التزوير والتضليل
صوراً ما سرحت بالعين فيها وبفكرى إلا خشيت الدهولا

قال صبحي نراك تشكو جروحا أين لحن الرضا رخيماً جليلاً ؟
قلت أما جروح نفسى فقد عودتها بلسم الرضا لنزولا
غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا
لست أرضى لأمة أنبتنى خلقاً شائها وقدرأ ضئلاً
لست أرضى تحاسداً أو شقاقاً لست أرضى تخاذلاً أو خولاً
أنا أبغى لها الكرامة والجمد وسيفاً على العدا مسلولاً
علمتني الحياة أنى إن عش'ت لنفسى أحش حقيراً هزيراً
علمتني الحياة أنى مهما أعلم فلا أزال جهولاً !! (١)

(١) أقيمت في المركز العام للشبان المسلمين ، وفرغ الشاعر من إنشادها ثم
أجهش بالبكاء

بالحق أنزلناه ، وبالحق نزل ...

الإسلام أداة لتنظيم الأفكار على نحو معين ، كما تنتظم المقدمات لتنتج الصواب وتقرر الحق .

ذاك في المجال العقلي ، أما في المجال النفسى والاجتماعى فهو أداة لتنظيم للمشاعر والعواطف على نحو ينشئ الفضيلة ، ويدعم الأخوة ، أو على نحو ينقى الرذيلة ويمحق الأثرة .

فالإسلام — بما حوى من تعاليم — إنما يهد للناس طريق الهداية التى تأخذ بنواصيرهم وأفئدتهم إلى الحقيقة والكمال .

لهذا نزل الوحي ، وتتابعت نذره وبشائره « يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا . وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »^(١) . كذلك يبيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ »^(٢) .

وهذه الهداية فى مجالات النظر والتفكير ، وفى مجالات الأدب والمعاملة هى النتيجة المنشودة من وراء العبادات المقررة .

فليست الغاية من الطاعات مباشرة رسوبها الظاهرة ، واعتياد أشكالها وتقمص صورها كلا . بل الغاية منها أن تزيد حدة العقل فى إدراك الحق ، وارتياح أقرب الطرق إليه ، وأن تمكن الإنسان من ضبط أهوائه ، وإحسان السير فى الحياة بعيدا عن الدنايا والمظالم .

وتأمل قول الله عز وجل : « إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ^(١) » .

إن الإيمان بالله واليوم الآخر ، وفرائض الصلاة والزكاة أشعة تتجمع في
حياة الإنسان لتُسَدِّدَ خطوه وتلهمه رشده ، وتجمله في الوجود موصولاً بالحق
لا يتنكر له ولا يزيع عنه

والذين لا يستفيدون من صلتهن بالله هذا الضياء الكاشف وهذه
المهداية الكريمة فلا خير في عباداتهم ، ولا أثر لصلاتهم وزكاتهم .
وهذا سر التعبير الذي ختمت الآية به « . . عسى أولئك أن يكونوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ » .

كأن فعل هذه الصالحات لا يكفي ويشفى إلا بشرائط تتطلب الكثير من
اليقظة والجهد .

والرذائل التي نهى الله عنها إنما كرهها لعباده لأنها تكسف عقولهم وتسقط
ضمايرهم وتشيع المظالم بينهم ، وتتحول في أفكارهم ومشاعرهم إلى عطل وظلمة
أو إلى فوضى وحيرة .

« فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِن
لَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ^(٢) » .

فالإنسان الذي يؤثر طريق الرياء على طريق الإخلاص يلقي

من العنت ما يلقاه رجل يدور حول نفسه ليصل من القاهرة إلى الاسكندرية . .

سيظل يتحرك في موضعه حتى ينقطع إعياء دون أن يبلغ هدفه !
والإنسان الذى يؤثر الزنا على الإحصان يدركه من الشقاء ما يدرك الكلب الضال حين يتسكع لاختطاف طعامه فيقع على جسمه من ضربات أكثر مما يدخل فيه من المضع المنهوبة .

ولست هذه المعاصى شئاً على أصحابها فقط ، بل هى رجوم تملأ جنبات المجتمع بالمأسى والمخازى .

واتشار الجرائم له من تدمير معنويات الأمم ما لا تشار الأوبئة الخبيثة فى كيانها !!

مقتضى الإيمان أن يعرف المرء لنفسه حدوداً يقف عندها ، ومعالم ينتهى إليها .

أما العيش من غير ضوابط والتمشى وراء النزوات المتهاجة دون تحفظ ولا تصوّن ، فليس ذلك سلوك المسلم ولا ما يُرتقب منه .

إن الإيمان يعطى أحكاماً صائبة وتقديرات جيّدة لكل ما يختلف علينا فى الحياة من خسارة وربح ، وهزيمة ونصر ، ونجاح وفشل ، وصداقة وخصومة ..

وهو يهذى المؤمن إلى ما ينبغى فعله فى هذه النواحي جميعاً .

ومع أن تلك طبيعة الإيمان فإن الله عز وجل نصب للناس علامات

أخرى يهتدون بها بين الحين والحين ، حتى لا يشرّدوا عن الصراط المستقيم .
وتلك هى جلة الأوامر والنواهي والوصايا التى حفل بها كتابه وعلمنا
إياها رسوله .

إنها تعاليم تدفع بالسلوك فى مجرى معين .
وتمنعه أن يسيح هنا وهناك ، كما تمنع الشيطان القائمة للجمع الماء أن تسيل
كيف تشاء ..

ولطبيعة الإنسان نزوات تطفو بها أحياناً وتطيش .
والخوف فى هذه النزعات أن يسترسل المرء معها ، فإن هذا الاسترسال
يرى به فى مطارح لا يعود منها سالماً ولذلك قال ان المققع : المؤمن بخير مالم
يعثر ، فإذا عثر لـج به العثار ..

هذه اللجاجة خور فى الإرادة ييسر الانهيار ، ويمنع التماسك ، ويجعل
الرجل من القلق ريشة فى مهب الرياح ..

ويرى « ديل كارنيجى » وجوب وضع حد أقصى للاضطراب الذى
يعترى المرء عقب هذه العثرات المقلقة .

إن الإنسان يخطئ حتماً ، فليست العصمة أملاً له ولا طبعاً فيه .
وهو يعاني نتيجة ما يتورط فيه من أخطاء ، انفعالات مضطربة حقاً .
وأفضل ما يصنع أن ينفذ يديه كليهما مما حدث ، أو ألا يدع اللجاجة
تنتقل به من سيئ إلى أسوأ ! ومن خلال داكنة إلى ظلمات بعضها
فوق بعض .

اجتهد ألا تسلك طريق ضلالة . ، فإذا سلكته — تحت أى ضغط
أو إغراء — فاجتهد ألا توغل فيه .

وعُدُّ من حيث جئت في أقرب فرصة ، وفي أسرع وقت ..
وقد تصاب بقارعة — كما تتخيل ، أو في نفس الأمر — قتهز لوقعها .
ليكن ! ! بيد أن من الرشد استعادة الثبات والهدوء ، واختصار المتاعب
التي تنشأ حتما من الإصرار على الضيق والسخط .

إن بعض الناس قد يصاب بشلل في مُحِّه إثر خسارة نصيبه ، أو غيظ
يستفزّه ، فهل ذلك دلالة لإيمان أو إشارة لإحسان ؟ كلا، ولا هو آية رجولة كبيرة
قال « ديل كارنيجي » حدث في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية عندما
كان أصدقاء « لنكولن » يحملون حملات شعواء على أعدائهم أن قال
لنكولن — مُهذَّبًا — أتباعه ! إن لديكم إحساساً بالغضب والثورة أكثر
مما لدىّ ، وقد أكون خلقت هكذا ، ولكني لا أرى الغضب يجدي .

إن المرء لا ينبغي أن يضع نصف حياته في المشاحنات ؛ ولو أن أحداً من
أعدائي انقطع عن مهاجمتي ما فكرت لحظة واحدة في عداائه القديم لي .

والجلال يضيق هنا عن سرد النصوص الناهية عن الشحنة والغضب
والآمرة بالسماحة والصفح ؛ ابتغاء مثوبة الله ، واحتفاظاً بصفاء الحياة .

ماذا يجديه التمشي مع مشاعر الغيظ والتشقي ، إن خسائرنّا أضعاف أرباحنا
من هذه الاحتياجات الطائشة .

ولو استجبنا لهدى الإيمان لوَفَّرَ علينا متاعب جَمَّة نستريح من عبثها يقينا
يوم نستهدف مرضاة الله وإفناذ وصاياه .

ولا بأس أن نذكر هنا قصة « تولستوي » الفيلسوف الروسي الكبير
وخصامه مع زوجته

تقول دائرة المعارف البريطانية عن هذا الأديب الكبير ! إنه في خلال

العشرين سنة الأخيرة من حياته كان أخلق رجال العالم بالتقدير والاحترام كان المعجبون به يحجون إلى بيته في سيل لا ينتهى لِيَتِمَّلُوا بطلعته ؛ ويشنفوا آذانهم بصوته ، بل لِيَتَمَعُوا أصابعهم بلمس مسوحه . كانت كل كلمة تخرج من فمه تدون في الصحف كما لو كانت نبوءة رسول ؛ هكذا كانت حياته العامة ! أما حياته الخاصة فإن تصرفاته وهو شيخ في السبعين كانت أشد حقاً من تصرفات صبي في السابعة .

تزوج « تولستوى » من فتاة أحبها — وسعد الزوجان في بداية أمرها ؛ إلا أن الزوجة كانت غيوراً بطبعها ، حتى أنها اعتادت التخفى في زى الفلاحات والتجسس على زوجها . وتفاقت على سر الأيام غَيْرَتَهَا فإذا هى تَفَارُ على زوجها من بناتها ! — وأمسكت مرة بندقية وأحدثت بها ثقباً فى صورة ابنتها بدوافع الغيرة .

فما الذى فعله رجلها رداً على هذا ؟ أنشأ يكتب مذكرات يلوم فيها زوجته ويحملها تبعة الشقاق الذى يغمر بيته .

إنه أراد أن تنصفه الأجيال القادمة وتصب اللوم كله على زوجته — ولذلك عَكَّفَ على الكتابة ضدها

فإذا تُرى فعلت زوجته — رداً على ذلك ؟ مرقت جانباً كبيراً من هذه المذكرات وأحرقته ثم أخذت تكتب مذكرات أخرى ترد على زوجها ، وتكيل له الصاع صاعين ، بل أنها كتبت فى ذلك قصة بعنوان غلطة مَنْ ؟ ؟ قال « ديل كارنيجى » ما دوافع هذا كله ؟ ولماذا أحال هذان الزوجان منزلهما إلى ما يشبه مستشفى المجانين ؟ إن هناك سبباً أصيلاً لهذا البلاء . هو رغبة الزوجين كليهما فى التأثير علينا نحن الأجيال التالية !

لقد أراد كل منهما أن تنصفه ، وأن سحق على صاحبه ! فهل تظن
أحدا منا يهتم : أيهما كان المصيب وأيها كان الخطى . كلا ! ! فإنا
وأنت مشغولان بشئوننا الخاصة ولنا نملك أن نضيع دقيقة واحدة في آل
« تولستوى » الكرام .

فياله من ثمن فادح دفعه هذان الزوجان ؛ لقد قضيا خمسين عاما في جحيم
مقيم دون أن يُلمَم أحدهما قولة « كفى » ، ودون أن يظن أحدهما إلى وجوب
تقدير الأشياء بقيمتها الحقيقية فيقول لشريكه : « دعنا نضع حدا لهذه الحال
في التو واللحظة ، إننا نُسَمِّ حياتنا من أجل توافه لا قيمة لها » . !

إن أولى هدايا الرياء إلى ذويه ، أنهم يُسَلِّبون نعمة القرار ،
وراحة البال !

وأنهم يضخون مصالحهم الخاصة وحاجاتهم الماسة في سبيل استرضاء
المتفرجين عليهم ، والناظرين إليهم .

وربما أخذ ممثلو المسارح أجورا كبيرة على الأدوار التي يقومون بها ،
والروايات الضاحكة أو الباكية التي يخرجونها ! !

أما أولئك المراءون — وهم ممثلون في غير مسرح — فإنهم يدفعون من
أموالهم وسعادتهم ما يظنونونه ثمنا لاسترضاء الناس ونيل إعجابهم .

والناس ، قد يرمقون هذه الأعمال ، وقد يلقون عليها بكلمات من أطراف
شفاههم ، ولكنهم في صميم أنفسهم مشغولون بمطالبهم ومآربهم .

وهي مطالب ومآرب تستغرق انتباههم ولا تترك بقية ، يفرح بها أولئك
المراءون المستغفلون .

ولو أقبل المرء على ربه يستلهمه ويستعينه وحده، لوقفه إلى ما يريح أعصابه
ويزيح آلامه .

وما يضع حداً أقصى لكدر الإنسان أن يقارن بين ما لديه من خير
وما يحسه الألف من حرمان ، ولن تعدم — إذا فتحت عينيك بدقة —
من تمتاز عليهم في نفسك ومالك ، ومن يرزحون تحت ضوائق هي أثقل
مما بليت به .

وفي هذا يقول رسول الله « أنظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى
من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم » .

ولا بد من لفت الأنظار إلى شيء ! هو أن الإنسان قلما يذكر نهاية حياته
فهو إن سرَّ أو حزن يبالغ في استصحاب هذه المشاعر وتوسيع نطاقها غير مفكر
ألبتة في أنه سيفارقها يوماً إن لم تفارقه ! .

وقد كنت أميل إلى اعتبار الموت باطلا لا يكثرث به !!! .

وأميل إلى التعلق بحياة لا يحترمها فنا . ! .

ولكن ما الحيلة إذا كان الموت حقا ، وإذا كان وقعه الصارخ يفرض
الجامع ويفرق الشمل ، وإن كرهنا ؟ ؟ .

ألا ينبغي ذكر هذه الحقيقة ؟ إن ذكرها يضع حدوداً حاسمة لشي
أحوال الحق والغرور والاستطالة التي تطيش بالألباب .

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس قال : « أ كثرهم

للموت ذكراً وأحسنهم لما بعده استعداداً^(١) » وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله مر بمجلس وهم يضحكون فقال : « أكثروا من ذكر هاذيم — قاطع — اللذات أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسَّعه . . ولا في سعة إلا ضيَّقَهَا عليه^(٢) » .

فليس ذكر الموت لإفساد الحياة وإساءة العمل فيها ، بل للتخفيف من غلوِّها وكفكة الاغترار بها .

فإذا اعتدل التفكير فلن تتحول السعة إلى فوضى ، ولن يتحول الضيق إلى سجن . . .

لا تبك على فائت...!!

يقولون : لا جديد تحت الشمس ! وهذه كلمة تصدق على سير الحياة الإنسانية في تاريخها الطويل ، من ناحية الطباع والرغبات ، والاختلاط والمنازعات ، والجور والعدل ، والسلم والحرب ، وقيام الأمم وانهارها ، وازدهار الحضارات وانهيارها .

ولهذا الشبه الدائم في مواكب العمران المتواصل على ظهر الأرض ، والخصائص المتوارثة بين الأخلاف والأسلاف أمر الله عباده أن يستعرضوا أحداث الماضي لينتفعوا بما فيها .

فإن ما يعنى الأولين يعنى الآخرين ، وما نواجهه — دهشين لجدته — قد سبق به عهد ، وصدرت فيه أحكام .

وخير لنا أن نستصحب ما كان ، ونحتم نعالج ما يكون . والله عز وجل يقول : « فاعتبروا يا أولي الأبصار^(١) » .

والبصر الذى ينفذ في أعماء الماضي يستقرى أنباءه ويتعرف مواعظه ويتزود من تجارب السابقين بذخر يجنبه الزلل ، هو البصر المؤمن الحصيف . وفي هذا يقول الحق جل اسمه « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب^٢ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار^٣ . ولكن تعمى القلوب التى في الصدور . . »^(٢)

وفي القرآن الكريم قصص كثير خلد الله فيه أحوال القرون الغابرة ،

ومصاير الانتقاء ، والفجّار ، وصراع الخير والشرّ ، ووضع ذلك كله بين أيدينا لتوسّم وتندبر « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يُفترى . ولكن تصديق الذي بين يديّهِ وتفصيل كلِّ شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ^(١) » .

في هذه الحدود الميمنة يجب أن ندرس الماضي .

وابتغاء العظة المجردة وحدها يصح أن نلتفت إلى الوراء .

أما العودة إلى الأمس القريب أو البعيد لنجدد حزننا ، أو ننكأ جرحنا . أو ندور حول مأساة حرّت في نفوسنا لنقول : ليت ، ولو . فإن هذا ما يكرهه الإسلام وينفر من التردّي فيه ، بل إن هذا كان ديدن الحيارى والمترددين من المناققين ومرضى القلوب « . . . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ^(٢) » « الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : فاذرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ^(٣) » وهذه التأوهات المنكسرة ، والتحشرات المفجوعة سيطرت على ضعفاء الإيمان بعد غزوة أحد ، فإن الخسائر التي أصابت أهل المدينة بعد هجوم المشركين عليها خلفت آثاراً غائرة ، وفتحت أمام الحاقدين على الإسلام ثغرات للتشفي واللمز .

لكن الله عز وجل أنزل آيات مفصلة في مداواة هذه الجراح ولم يشمل المسلمين عقب النكبة التي أصابتهم ، فكان من تأديبه لهم أن علّق عيونهم

بالمستقبل وصرف أذهانهم عن الماضي ، وزجرهم عن الوقوف بأطلال الأمل
يكون ويولولون !! .

لا ، ليست هذه شيمة الرجولة ، ولا منطق الإيمان ، يجب أن تتعرف سرَّ
الخطأ لتتقيه في المستقبل . ولن تنظر فيما وقع إلا بمقدار ما نستخلص العبرة منه
وذاك ما تكفل به النظم الكريم ، فقد أشار إلى علة الهزيمة في إيجاز « حتى
إذا فسَلْتُمْ وتنازعْتُمْ في الأمرِ وعصَيْتُمْ من بعدِ ما أراكم ما تُحِبُّونَ ^(١) » « إن
الذين تولَّوا منكم يومَ التقى الجمعان إنما استزلَّهم الشيطانُ ببعض ما كسبوا . .
ولقد ضاعا الله عنهم ^(٢) »

ثم واسم بما يهون وقع الألم عليهم ، فإن الألم إذا قيد النفوس بسلاسله
التلاظير بطلها في زمنٍ ينحرك ، فلم نحسن شيئاً ولم تكسب خيراً .
ما قيمة لطم الخلدود وشق الجيوب على حظِّ فات أو غُرمٍ ناب ؟
ما قيمة أن بنجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدثٍ طواه الزمن ليزيد
ألمه حرقةً وقلبه لذعاً ؟

لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك حوادثه المذرة فتغير منها
ما تكره ، ونحوِّرها على ما تحب لكانت العودة إلى الماضي واجبة ..
ولهرعنا جميعاً إليه ، نمحوا ما ندمنا على فعله ، ونضاعف ما قلَّتْ أنصبتنا منه .
أما وذلك مستحيل فخيرٌ لنا أن نكرس الجهود لما ستأنف من أيام
وليلٍ ، ففيها وحدها العوض .

إن المرء ليس متهماً في حرصه على مصلحته ، فإذا ضاعت هذه المصلحة

لسبب ما ، خصوصاً تلك التي تتصل بالآجال والأرزاق ، فلنجعل من إيماننا بالله وقدره ما يمجزنا عن التعلق بالأوهام والمحاقات .
وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم بعد هزيمة أحد ، قال للباكين على القتلى ، النادمين على الخروج الميدان ، لو بقيتم في بيوتكم ما طالت لكم حياة ولا امتدَّ أجل « لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ^(١) » .

فعلام هذا النعيب المسحوق ؟ إن الطائفة تسقط من الجوّ بما فيها وبن فيها ، فإذا القدر الرائع يتكشف عن جثث محترقة ، وعن أطفال ورجال لم يمسهم سوء ! فلماذا لا نعترف بالقدر الأعلى فيما يقع ؟ ونردُّ إليه ما يغلبننا على أمورنا ليكون من ذلك سلوى ورضا ؟ .

إن « ديل كارنجي » يلجأ إلى العقل ليصل بنا إلى هذه الغاية فيقول : من الممكن أن تحاول تعديل النتائج التي ترتبت على أمر حدث منذ ١٨٠ سنة ؛ أما أن تحاول تغيير الأمر نفسه فهذا هو الذي لا يعقل . وليس ثمة إلا طريقة واحدة يمكن بواسطتها أن تصبح الأحداث الماضية إنشائية مجدية . تلك هي تحليل الأخطاء التي وقعت في الماضي والاستفادة منها ثم نسيانها نسياناً تاماً .

أنا أو من بهذا ؛ ولكن هل تُراني أملك الشجاعة دائماً لأفعل ما أو من به ، قال : حدثني « سوندرز » . أن مستر براندين ؛ مدرس الصحة بكلية « جورج واشنطن » علمه درساً لن ينساه أبداً ، ثم قص على قصة هذا الدرس فقال : « لم أكن ؛ بعد ؛ قد بلغت العشرين من عمري ؛ ولكنني كنت شديد التعلق حتى في تلك الفترة المبكرة من حياتي ؛ فقد اعتدت أن

أجتر أخطأى ، وأهتم لها همما بالغا . وكنت إذا فرغت من أداء امتحان وقدمت أوراق الإجابة ؛ أعود إلى فراشى فأستلقي عليه ، وأذهب أقرض أظافرى وأنا فى أشد حالات القلق خشية الرسوب ؛ لقد كنت أعيش فى الماضى ؛ وفيما صنعتته فيه ؛ وأود لو أننى صنعت غير ما صنعت ، وأفكر فيما قلته من زمن مضى ، وأود لو أننى قلت غير ما قلت .

ثم إنى فى ذات صباح ، ضمنى الفصل وزملائى الطلبة ، وبعد قليل دلف للمدرس : « مستر براندوين » ومعه زجاجة مملوءة باللبن وضعها أمامه على المكتب . . وتعلقت أبصارنا بهذه الزجاجة ، وانطلقت خوافرنا تتسائل ما صلة اللبن بدروس الصحة ؛ ولجأة نهض المدرس ضاربا زجاجة اللبن بظهر يده فإذا هى تقع على الأرض ويراق ما فيها ؛ وهنا صاح مستر « براندوين » لا يبيكى أحدكم على اللبن المراق . ثم نادانا الأستاذ واحداً واحداً لتأمل الحطام المتناثر والسائل المسكوب على الأرض ؛ ثم جعل يقول لكل منا : أنظر جيداً إننى أريد أن تذكر هذا الدرس مدى حياتك ؛ لقد ذهب اللبن واستوعبته البالوعة فهما تشدد شعرك ، وتسمح للهم والنكد أن يمسكا بخناقك ، فلن تستعيد منه قطرة واحدة . لقد كان يمكن بشيء من الحيلة والحذر أن تتلافى هذه الخسارة . ولكن فات الوقت وكل ما نستطيعه أن نمحو أثرها وننساها ؛ ثم نمود إلى العمل بهمة ونشاط .

ذلك حق ، وإليه يشير الحديث الشريف « . . استعن بالله ولا تعجز . وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » .
وبهذا نغنى على الماضى ونستأنف المسير فى نشاط ورجاء .

حياتك من صنع أفكارك

سعادة الإنسان أو شقاوته أو قلقه أو سكينته ، تنبع من نفسه وحدها .
إنه هو الذى يعطى الحياة لونها البهيج أو القبض كالتلون السائل بلون
الإناء الذى يحتويه « فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط ^(١) » .

عاد النبي أعرابيا مر يضاً يتلوى من شدة الحمى ، فقال له مواسياً ومشجعاً :
طهور ! فقال الأعرابي : بل هى حمى تفور ، على شيخ كبير ، لتورده القبور !
قال : فهى إذن ^(٢) .

يعنى أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصى ، فإن شئت جعلتها تطهيرا
ورضيت ، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخطت .

إن العمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسى يتغير تقديره تغيراً كبيراً .
وانظر إلى هاتين الآيتين وما تبرزانه من صفات الناس « ومن الأعراب
من يتخذ ما ينفق مغرمًا ويتربص بكم الدوائر ، عليهم دائرة السوء ، والله
سميعٌ عليم » .

« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتخذ ما ينفق قربات
عند الله وصلوات الرسول ، ألا إنها قربة لهم ^(٣) » .
هؤلاء وأولئك يدفعون المال المطلوب .

هؤلاء يتخذونه غرامة مؤذية مكروهة ، ويتمنون العنت لقابضيه .
وأولئك يتخذونه زكاة محبوبة تطيب النفس بأدائها ، وتطلب الدعاء
الصالح بعد إلتئامها .

وشتون الحياة كلها لاتعدو هذا النطاق .

قيمة العمل ، بل قيمة صاحب العمل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن ، والمشاعر التي تعتمل في النفس ؛ قال « ديل كار نيغي » إن أفكارنا هي التي تصنعنا ، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصيرنا ولذلك يتساءل « ليمسون » : نبشئ ما يدور في ذهن الرجل أنبشئ أي رجل هو ، نعم ؟ فكيف يكون الرجل شيئاً آخر غير ما يدل عليه تفكيره ، واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي : كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة ؟ فإذا انحلت هذه المشكلة انحلت بعدها سائر مشكلاتنا . واحدة إثر أخرى ، قال الإمبراطور الروماني « ماركوس أوريليوس » : إن حياتنا من صنع أفكارنا . فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء ، وإذا تملكنا أفكار شقية غدونا أشقياء ، وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناً ، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض فالأغلب أن نبني مرضى سقاء ، وهكذا !!! .

* * *

إن أحداً لا يستطيع إنكار ما للروح المعنوى من أثر باهر ، لدى الأفراد والجماعات .

فالجيش الذي يحسن بلاؤها ، وتغلب سائتها ، إنما تستمد طول مقاومتها من رسوخ العقيدة ، وقوة الصبر أكثر مما تستمد من وفرة السلاح والعتاد . فذخيرة الخلق المتين والمسلك العالي ، أجدى على أصحابها وأكسب للنصر من أي شيء آخر .

والرجل الذى تربو ثقته بنفسه ، لا يشلُّ إقدامه على الحياة نقصٌ فى بدنه
أوعنت فى ظروفه ، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة شكيمته ،
كما قال الشاعر :

إن لا يكن عظمى طويلاً فإننى له بالخصال الصالحات وصول !
إذا كنت فى القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال : طويل !!
والحق أن مركب النقص قد يكون خيراً وبركة إذا حفز إلى التكامل
وحدا إلى المجد .

وهو إنما يُدْمُ ويُستكره إذا التوى بالإنسان وجعله يمنح إلى الرياء
والتظاهر الكاذب . ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة

إن الأحوال النفسية الحية تجعل القليل كثيراً والواحد أمة .
وإلى هذه الأحوال — كما وكيفاً — يرتدُّ مستقبل الإنسان ، وتأخذ
حياته مجراها .

والنفس وحدها هى مصدر السلوك والتوجيه حسب ما يضرها من أفكار
ويصنعها من عواطف .

إن الإنسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال والأحجام
فى عينه ، وتكون نظراته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا .
وهو هو لم يتغير .

كذلك ارتفاع الإنسان فى مدارج الارتقاء الثقافى والكمال الخلقى .
إنه يتغير كثيراً من أفكاره وأحاسيسه .

ويبدل أحكامه على كثير من الأشخاص والأشياء .

والمرء في طور الصبا غيره في طور الرجولة ، وهو في طور الشباب غيره في طور الكهولة .

ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مثلاً رائعة إذا أردنا .
وسيلنا إلى ذلك تجديد أفكارنا ومشاعرنا ، كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا انضاف إليها مقدار ضخم من الحصباء والمياه .
إننا نتحول أشخاصاً آخرين كما تتحول هذه الصحراء القاحلة روضة غناء ... !! .

في شئون الدنيا والدين جميعاً لا ترى إلا « النفس » مائة للعمل ومجالاً للتجربة .

وقد حكى لنا « ديل كارنيجى » قصة شاب نهكته العلة ، فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة وارتياح الأقطار البعيدة ، وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه ، وأن سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه ، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة : ولدى إنك الآن على بعد ألف وخمسمائة ميل من بيتك ؛ ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك ؛ أليس كذلك ؟ بل لأنك أخذت معك عبر هذه المسافة الشاسعة ، الشيء الوحيد الذى هو مصدر كل ما تعانيه ، ذلك هو نفسك . لا آفة ألبتة بجسمك أو عقلك ، ولا شيء من التجارب التى واجهتها قد تردى بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الشقاء ، وإنما الذى تردى بك هو العوج الذهبى الذى واجهت به تجاربك ، وكما يفكر المرء يكون ، فتى أدركت ذلك يا بنى ، فعد إلى بيتك وأهلك ، لأنك يومئذ تكون قد شفيت .. !! .

قال الشاب : هاجنى هذا الخطاب ، وبلغ بى الغضب حدا قررت معه ألا أعود إلى بيتى وأهلى قال : وفى تلك الليلة وبينما كنت أذرع إحدى الشوارع ، وجدت كنيسة فى طريقى تقام فيها الصلاة ، ولما لم تكن لى وجهة معينة . فقد دلفت إليها لأستمع إلى للوعظة الدينية التى تلقى ، كان عنوان العظة « هذا الذى يقهر نفسه ، أعظم من ذاك الذى يفتح مدينة ! » .

وكأنما كان جلوسى فى معبد من معابد الله ، وإنصأتى إلى الأفكار التى تضمنها خطاب أبى تقال بصيغة أخرى ، ممحاة مسحت الاضطراب الذى يعطنى على عقلى ، ووسعنى فى تلك اللحظة أن أفكر تفكيراً متزنًا فى حياتى وهالى إذ ذاك أن أرى نفسى على حقيقتها ، نعم ؟ لقد رأيْتُ أريد أن أغير الدنيا وما عليها ، فى حين أن الشيء الوحيد الذى كان فى أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيرى واتجاه ذهنى .. هو نفسى » .

وما كتبه « كارنيجى » كتبنا مثله فى مؤلفنا خلق المسلم ، ونوَّهنا فيه بهذه الحقيقة الكبيرة قلنا : « الإسلام — كسائر رسالات السماء — يعتمد فى إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء ، فهو يكرس جهوداً ضخمة للتغلغل فى أعماقها ، وغرس تعاليمه فى جوهرها حتى يستحيل جزءاً منها .

وما خلدت رسالات النبين وكونت حولها جماهير المؤمنين إلا لأن « النفس الإنسانية » كانت موضوع عملها ، ومحور نشاطها ، فلم تكن تعاليمهم قشوراً ملصقة فتسقط فى مضطرب الحياة المتحركة ، ولا ألواناً مفتعلة ، تَبَهَّتْ على مرِّ الأيام . لا . . لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفوس ، فأصبحت هذه

المبادئ قوة تهيمن على وساوس الطبيعة البشرية ، وتتحكم في اتجاهاتها .
وربما تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه ، والحكم وأنواعه ،
وقدمت أدوية لما يمرض هذه النواحي من علل .

ومع ذلك فالأديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار النفس الصالحة ؟ هي
البرنامج المفصل لكل إصلاح ، والخلق القوى هو الضمان الخالد لكل
حضارة . وليس في هذا تهوين ولا غض من عمل الساعين لبناء
المجتمع والدولة .

بل هو تنويه بقيمة الإصلاح النفسى في صيانة الحياة وإسعاد الأحياء .
فالنفس المختلة ، تثير القوضى في أحكم النظم ؛ وتستطيع النفاذ منه إلى
أغراضها الدنيئة ؛ والنفس الكريمة ؛ ترفع الفتوق في الأحوال المختلة ،
ويشرق نبؤها من داخلها ؛ فتحسن التصرف والمسير ، وسط الأنواء والأعاصير .
إن القاضى الزيه ؛ يكلل ببدله نقص القانون الذى يحكم به . أما القاضى
الجار فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة . وكذلك نفس الإنسان حين
تواجه ما فى الدنيا من تيارات وأفكار ؛ ورغبات ومصالح .

ومن هنا ؛ كان الإصلاح النفسى الدعامة الأولى لتطلب الخير فى هذه
الحياة . فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق ؛ وسادت الفتن حاضر الناس
ومستقبلهم ؛ ولذلك يقول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ » ؛ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ؛ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَالٍ ^(١) » وَيَقُولُ مَعْلَلًا هَلَاكَ الْأُمَمِ الْفَاسِدَةُ — كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ

والذين من قبلهم ، كفروا بآياتِ الله فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ، إن الله قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ذلك بأن الله لَمْ يَكُ مُخَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ^(١) . »

ويريد الله عز وجل أن يبين لنا الصلة الوثيقة بين صفاء النفس وصفاء العيش وبين جمال الخلق وجمال الحياة ، فأكد لنا أن بركته الشاملة تنزل أماناً على المؤمنين ، وبراً وفضلاً على الأتقياء والمحسنين ، فقال : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ^(٢) » . وذكر أنه أنزل الهزيمة والحرى بقوم من الغزاة « خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويَصُدُّون عَنْ سَبِيلِ اللهِ ^(٣) » .

ثم بعد أن وقع عليهم العقاب فتح لهم منافذ الرجاء إلى مستقبل أكرم ، ولكن كرامته رهن بتغيير قلوبهم ، وانتقالها عن خلال البطر والاستعلاء إلى خلال التواضع والرحمة والعدالة ، فقال :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى ، إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(٤) »
والتربية الإسلامية الأولى أوغلت إلى حد هائل في دراسة النفوس وأحوالها ، والقلوب وأطوارها ، مستهدفة في هذه الدراسة جعل السعادة العظمى تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه ، ومغرية المرء أن يرتقب في آفاق نفسه وحدها كواكب اليقين والإقبال والرضوان .

(٢) الأعراف : ٩٦

(٤) الأفعال : ٧٠

(١) الأفعال : ٥٢ ، ٥٣

(٣) الأفعال : ٤٧

فإذا طلعت — بعد طول الرياضة والتجرد وصدق اليقين والإخلاص —
فهيئات أن يدرك شعاعها أفول . . . !!

وعند ما يصل السالكون إلى هذا الشأو ، يقولون : نحن في لذة لو عرفها
الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف . . . !!

يبد أن هذه الرياضات النفسية وما يُنشَدُ منها ، أصابها من التطرف
والفوضى ما أزرى بنتائجها .

إذ أن متصوفة المسلمين الأول انحصروا في نطاق تصوراتهم ، وغالوا
بالتأنيج الشخصية التي أحرزوها ، وحاولوا أن ينظروا من خلالها إلى حقائق
الكون والحياة الطبيعية فضّلوا وأضلّوا ..

والفرق بين التصوف الإسلامي والتصوف الأمريكي يظهر من ذكر
هذه الحكاية التي أثبتتها « ديل كارنيجى » للسيدة « مارى بيكر إيدى »
مؤسسة ما سمّاه « العلم المسيحي » .

« هذه السيدة لم تكن تعلم من شئون الحياة إلا الفقر والجوع والمرض ،
فقد مات زوجها بعد وقت قصير من قرانهما ، وهجرها زوجها الثانى هارباً مع
امرأة أخرى ، ثم وجد بعد مئتا في منزل حقير .

وكان لها ولد واحد .. لكنها ألفت نفسها مدفوعة بالفاقة والمرض إلى
التخلّى عنه حين بلغ الرابعة من عمره .

ثم قدّدت كل أثر له بعد ذلك ، فلم تره مدة واحد وثلاثين عاماً .
ولما كانت السيدة « إيدى » عليلة على السوام فقد انسأقت إلى
الاهتمام بفكرة « العلاج بقوة العقل » .

وقد وقعت نقطة التحول في حياتها ، وهى ببلدة « لين » فينما كانت

تجوب طرقات البلدة ذات يوم إذ زلت قدمها فسقطت على الإفريز المكسو بالجليد ؛ ثم ذهبت فى إغماء طويل وأصيبت من جراء سقطتها هذه إصابة بالغة فى عموها الفقري وتوقع لها الأطباء إما الموت العاجل ؛ وإما الشلل التام طول حياتها .

وبينا المرأة راقدة فى فراش المرض فتحت الكتاب المقدس ، وألمتها العناية الإلهية — كما عبرت هى — أن تقرأ هذه الكلمات من إنجيل متى « وإذا مغلوج يقدمونه إليه — فنى عيسى عليه السلام مطروحا على فراش حينئذ قال للمفلوج : قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك ؛ فنهض وغادر المكان » .

قالت « ماري يكر » : إن هذه الكلمات أمدتها بقوة وإيمان وفؤرة داخلية حتى أنها نهضت من الفراش وتمشت فى الغرفة ! ! ومهدت هذه التجربة الطريق للسيدة المشاولة كي تشفى نفسها وتسوق العافية للآخرين .

قال دبل « كار نيچى » تلك هى التجربة التى مكنت « ماري يكر إيدى » من أن تصبح مبشرة بدين جديد ، لعله الدين الوحيد الذى شرت به امرأة ! ونحن نميل إلى تصديق هذه الأقصوصة الطريفة ، بل نميل إلى تصديق الخوارق التى تحكيها الصحف عن فقراء الهنود ، فإن القوى النفسية الطامحة تصنع العجائب .

ولن شاء أن يهزّ كنفه استخفافاً فليس ينطق بتصديق هذه الروايات إيمان ولا كفران .

غاية ما نلفت النظر إليه أن هذه الحوادث يجب أن تحصر فى نطاق الفردى المحض فلا يحاول أحد أن يجعل منها قانوناً مادياً عاماً .

والأمريكان الذين وقعت بينهم تلك القصة لم يتجاوزوا بها تلك الحدود ، ولم يحاولوا نقلها إلى معامل الذرة أو ساحات المصانع وميادين الإنتاج .
أما الذى حدث فى بلادنا منذ قرون ، فعلى العكس من ذلك تماماً .
إذ تحولت هذه الخوارق النفسية إلى وباء اجتاح القرى والمدن .
فما يكاد يمر يوم حتى تضيف « الروايات » خارقاً لرجل ماجن أو ماجد وكرامة لولى صالح أو داهية خبيث .
واتسعت دائرة الأساطير ، فإذا هى تنتقل إلى ميادين التجارة والصناعة والعلم والبحث .

بل لقد انتقلت إلى ميادين الحرب والسياسة ، فعندما حارب الخديوى إسماعيل الحبشة وأحس ما لاقته حملاته هناك من خيبة ، أمر علماء الأزهر أن يجتمعوا فى صحنه ليقروا « صحيح البخارى » !! .
كأن تلاوة السنة كلها أو القرآن كله تردُّ الهزائم عن الفرق المدبرة لسوء خطتها أو ضعف عدتها !!! .

إن امرأة تتلو سطوراً من إنجيل متى فتشفى كما يحكى الأمريكان ، لا يجوز أن يتحول أمرها إلى لفظ حول سنن الله فى كونه ، كما حدث لأمثالها فى بلادنا ، إذ تحولت هذه الخوارق النفسية الخاصة إلى هجوم شامل على حقائق الكون والحياة !!

ذلك أن الأنظار والأحكام يمكن أن تتفاوت تفاوتاً واسعاً فى المجالات الاعتبارية البحتة ، ويمكن أن تزيد قواك أو تنقص تبعاً لما فى نفسك من همه ونشاط وإقبال .

أما قوانين المادة العتيدة فهي لا تتماح وفق الأهواء والميول !
وفي هذه الحدود نفهم قول « جس آلن » !
« دع إنسانا يغير اتجاه أفكاره ، وسوف تمتلكه الدهشة لسرعة التحول
الذى يحدثه هذا التغيير فى جوانب حياته المتعددة . إن القدرة الإلهية التى
تكيف مصائرنا ؛ مودعة فى أنفسنا ، بل هى أنفسنا ذاتها ! ! !
وكل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور فى فكره ؛ فكما أن المرء
ينهض على قدميه ؛ وينشط ؛ وينتج بدافع من أفكاره ، كذلك يمرض ،
ويشقى بدافع من أفكاره أيضاً » .

الثن الباهظ للقصاص

إحساس المرء بعظمة نفسه، ورسوخ قدمه ، وحصانة عرضه ضد المفتريات ، وإحساسه بتفاهة خصومه أو مجرم عن النيل منه ، أو قدرته على البطش بهم ، كل ذلك يجعله بارد الأعصاب إذا أهين ، بطيء الغضب إذا أسىء إليه !!
والغالب أن الإنسان يتغير ، ثم يفتاظ ، ثم تنفجر ثورته إذا اقتحمت نفسه كما يقتحم العدو بلداً سقط في قبضته وأعلن الاستسلام .

أما إذا أيقن أن عدوه يحاول المستحيل باستفزازة وأنه مهما بذل فلن يجرحه — فإن هذه الطمأنينة تجعله يتلقى الضربات بهدوء ، أو باقتسام ، أو بسخرية !!!

ودعنا لهذه الحقيقة نسوق شاهدين أحدهما : ذكره « ديل كارنيجى » والآخر ذكرته فى كتابى خلق المسلم ، وكلا الشاهدين يصدق الآخر ويؤكد به قال « ديل كارنيجى » : نصبنا نَحْنُ ذات ليلة تجاه حرش متكاثف الأشجار ونجأة برز لنا وحش الغاب الخيف : الدب الأسود . وتسلس الدب إلى ظلال الضوء المنبعث من مسكرنا ، وراح يلتهم بقايا طعام يبدو أن خدم أحد الفنادق المقامة فى أطراف الغابة . ألقاها هناك . . وفى ذلك الوقت كان « المايجور مانتريل » أحد رواد الغابات المغامرين ، يمتطى صهوة جواده . ويتقص علينا أعجب القصص عن الديبة ، فكان مما قاله : إن الدب الأسود يسهه أن يقهر أى حيوان آخر يعيش فى العالم الغربى باستثناء الثور ، على وجه الاحتمال .

غير أنى لاحظت في تلك الليلة ، أن حيواناً ضئيلاً ضعيفاً استطاع أن يخرج من مكانه في الغابة وأن يواجه الدب غير هباب ولا وجل .

بل أن يشاركه الطعام أيضاً ، ذلك هو « النمس » .

ولا ريب أن الدب يعلم أن ضربة واحدة من مخبله القوي تمحو « النمس » من الوجود ، فلماذا لم يفعل هذا ؟ لأنه تعلم بالتجربة أن مغاضبة مثل هذا الحيوان الضئيل عداوة لن تعود بالضرر إلا عليه هو ؟ فأكرم له وأليق بكبريائه أن يفض الطرف عنه .

ولقد تعلمت هذا أنا أيضاً . فطالما ضيقت الخناق على آدميين من طراز هذا « النمس » فعلمتني التجربة المرة أن اجتلاب عداوة هؤلاء لا تجدى شيئاً ؟ .

ذاك ما كتبه « ديل كارنيجي » في كتابه « دع القلق » . وقد وافقته في هذا التفكير فيما كتبت — قبلاً — بمخلق المسلم اقلت :

ومع أن للطباع الأصلية في النفس دخلاً كبيراً في أنصبه الناس من الحدة والهدوء ؟ والعجلة والأناة ، والكدر والنقاء ، إلا أن هناك ارتباطاً مؤكداً بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين ، وتجاوزه عن خطئهم .

فالرجل العظيم حقاً كلما خلق في آفاق الكمال اتسع صدره ، أو امتد حلمه ، وعذّر الناس من أنفسهم ، والتمس المبررات لأغلاطهم : فإذا عداً عليه غير يريد تجريعه ، نظر إليه من قته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعثون في الطريق وقد يرمونه بالأحجار .

وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون ، عندما تُقتَحَمُ عليهم نفوسهم . ويرون أنهم حُقروا تحقيراً لا يماجله إلا سفك الدم .

أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائه يحس بوخز الألم

على هذا النحو الشديد ؟ كلا . إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد .

وهذا المعنى يفسرُ لنا حلم هود وهو يستمع إلى إجابة قومه بعد ما دعاهم إلى توحيد الله قالوا : « إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ : يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » (١) .

إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود ، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا ، فهو في الذؤابة من الخير والبر ؛ وبين قوم سفهوا أنفسهم وتهاوؤا على عبادة الأحجار يحسبونها — لعبائهم — تضر وتنفع ! كيف يضيق للمعلم الكبير بهرف هذه القطعان ؟ . . !

وإليك نماذج من الرجلوات التي لا تهزها إساءة ، ولا تستفزها جهالة ، لأن لغو السفهاء يتلاشى في رحابتها كما تتلاشى الأحجار في أغوار البحر المحيط . ما يضير البحر أمسى زائحاً أن رمى فيه غلام بجحر ؟؟ يروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس — وهو يماشيه في الطريق — فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال : يا هذا ، إن كان بقي معك شيء ، فقله ههنا ، فإني أخاف إن سمعت فتیان الحى أن يؤذوك .

وقال رجل لأبي ذر : أنت الذي نفاك معاوية من الشام ؟ لو كان فيك خير ما نفاك فقال : يا ابن أخي ، أن ورأى عقبة كئودا ، إن نجوت منها لم يضرتني ما قلت ! وإن لم أنج منها فأنا شر مما قلت ! !

وقال رجل لأبي بكر : والله لأسئبتك سباً يدخل القبر معك !! قال : معك يدخل لا معي ! .

وقال رجل لعمر بن العاص : والله لأتفرغنَّ لك ! قال : هناك وقعت في الشغل ! قال : كأنك تهددني ؟ والله لئن قلت لي كلمة لأقولنَّ لك عشرة !! قال عمرو : وأنت والله لئن قلت لي عشرة لم أقل لك واحدة .

وشتم رجل الشَّعبي فقال له : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك .

وشتم رجل أبا ذر الغفاري فقال له أبو ذر : يا هذا لا تفرق في شتمنا ، ودع للصالح موضعاً ، فإننا لا نكافي من عصي الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه

ومر المسيح بقوم من اليهود فقالوا له شراً . فقال لهم خيراً ، قليل له : لهم يقولون شراً ونقول لهم خيراً ؟ فقال : كل واحد ينفق مما عنده .

وقيل لقيس بن عاصم : ما الحلم ؟ قال : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عن ظلمك ..

وفالوا : ما قرن شيء أرين من حلم إلى علم ، ومن صفو إلى قدرة !!!
وفال الحسن : المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه ، وتلا قوله تعالى :
« وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » .

وقال يزيد بن حبيب : إنما كان غضبي في نعلي !!! فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت !!!

وقال علي : من لانت كلمته وجبت محبته ، وحطك على السفينة يكثر أنصارك عليه .

وأسمع رجل^١ عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره . فقال : لا عليك !!
إنما أردت أن يستغزى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى
غدا !! إنصرف إذا شئت ...

إن الغضب مس^٢ يسرى في النفس كما تسرى الكهرباء في البدن .
قد ينشأ رعدة شاملة واضطراباً مذهلاً ، وقد يشتد التيار فيصعق
صاحبه ويقضى عليه .

ولذلك يرى « ديل كارنيجي » أن التحلّم مع الأعداء رحمة تلحق
بالنفس قبل أن ينال الغير خيرها ويدركه برّؤها وبرّها ..

وهو ينقل لنا ققرة من منشور وزعته إدارة الشرطة بإحدى مدن أمريكا
وهي ققرة تستحق التنويه : إذا سوّلت لقوم أنفسهم أن يسيثوا إليك ،
ظالم من نفسك ذكراهم ، ولا تحاول الاقتصاص منهم ، إنك إذ تبيت نية
الانتقام تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم ... III

ثم يتساءل : كيف تؤذيك محاولة القصاص ؟ إنها قد تودي بصحتك كما
ذكرت مجلة « لايف » : إن أبرز ما يميز الذين يعانون ضغط الدم هو سرعة
انفعالهم ، واستجابتهم لدواعي الغيظ والحقد .

قال : وأصيب إحدى معارفى بداء القلب فكان كل ما نصحه بها
الأطباء ألا تدع للغضب سبيلا إليها مهما بلغ الخطب ، فإن المريض بقلبه
قد تكفى لحفر قبره غضبة واحدة . . . !!

ومحافضة على الإنسان من ثورات الغضب ، ومن آثاره البدنية والنفسية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه ،

وستر عليه برحته ، وأدخله في محبته ، من إذا أعطى شكر ، وإذا قدر غفر ، وإذا غَضِبَ قَتَرَ ^(١) .

وروى أنه قال « من دَفَعَ غَضِبَهُ دفع الله عنه عذابه ، ومن حفظ لسانه ستر الله عليه عورته ^(٢) » . . .

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله « ما من جُرْعَةٍ أعظم أجراً عند الله من جُرْعَةٍ غِيظَ كَظْمُهَا عبد ابتغاء وجه الله ^(٣) .

وظاهر أن المرء مع نفاقم الغضب يغيب عنه وعيه ويتسلم الشيطان زمامه ، وكما تعصف الاضطرابات بمشاعره تُطِيشُ لَبُهُ فلا يعي ما يوجه إليه من نُصْحٍ ولو كان من كلام الله وحكمة الرسول .

فقد جاء في الصحيح « اسْتَبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل أحدهما يفضب ويحمر وجهه وَتَنْتَفِخُ أوداجه ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا ؟

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقام إلى الرجل أحد من سمع النبي صلى الله عليه وقال له « هل تدري ما قال رسول الله آنفا ؟ قال لا قال : « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقال له الرجل « أمجوما تراني ؟ !! » ^(٤) .

وهكذا بلغ الغضب بالرجل حدا لم يكثر فيه بنوحيه النبوة . .
وسر الاستعاذة أن الغَضَبَ يَمَهِّدُ النفس لقبول شتى الوسوس ويجعلها

(٢) الطبراني

(١) إناكم

(٤) البخاري

(٣) ابن ماجه

بحالة تستسهل فيها أشد الجرائم حتى إذا صحَّ القُصوب من نزوِّه راح يندم على ما فرط منه ولات ساعة مندم .

يقول « دبل كارنيجى » : فأنت ترى المسيح عليه السلام حين قال : « أحبوا أعداءكم » لم يكن يبنى تقويم الأخلاق فحسب ، وإنما كان يبنى تقويم الأبدان أيضاً وفقاً لمبادئ الطب الحديث .

وحين نصَّح بأن يغفوا المرء « إلى سبعين مرة سبع مرات فإنما كان يعلمنا كيف نتغادى لَنَفْط القلب وقرحة المعدة وغيرها من الأدواء » .

وقصة الغفوة عن المفوات أكثر من سبعين مرة رويت فى الإنجيل متى . ورويت كذلك فى سنن النبى صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أغفوا عن الخادم ؟ قال : كل يوم « سبعين مرة ^(١) » وفى رواية أن رجلاً أتى رسول الله فقال له : « إن خادمى يسىء ويظلمُ أفأضربه ؟ قال : تغف عنه كل يوم وليلة سبعين مرة ^(٢) » .

أما محبة الأعداء فلعلها تعنى إثارة الغفوة عنهم ، وتنقية القلب من الضغائن عليهم ، وترك الانشغال بما أسلفوا من سيئات ، ذلك الانشغال الذى لا ثمرة له إلا تواصل الأحران وطول الشكايات ونذب ما تتورط فيه الطباع الخليظة من مظالم .

أما أن تكون عواطف الإنسان سواء تجاه من يحسن إليه ومن يجور عليه فذلك مستحيل .

إن المرء يشكر نعمي المحسنين ويحمد عراقة الأجداد ، ويودّ عشرتهم .
وإنه لينفر من دناءة الأدياء ، ويعاف القرب من نفوسهم والتعرض
لمساويهم . فكيف يحبهم؟

إن ابن آدم الصالح كان طبيعياً في مشاعره ، ومنطقياً مع نفسه ومع العدل
عند ما كره أخاه القاتل ، وتربص به القصاص الواجب ، وقال : « إنى أريد
أن تبوء يائى وإعماك فكون من أصحاب النار . وذلك جزاء الظالمين ^(١) » .
على أن المؤمن مع ذلك كبير القلب ، والقلب الكبير ليس تربة لجذور
الغل ، تثبت فيه وتمتدّ ، كلا ، إن الحقد عنصر غريب عليه ، ولذلك ما إن
يمرّ به طيفه حتى يتقلّص ويزول .

ثم إن المؤمن شغلاً بمسقبله في الأخرى ، والإعداد له في هذه الدنيا !
والتفرغ للخصومات ديدن من لاعل لم إلا اللجاجة وإثارة النزاع .
كذلك كان العرب في جاهليتهم ، حتى نزل القرآن يناديهم « يأيتها
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم
عدو مبين ^(٢) » فجمعهم على الحق وشغلهم به ، بدل أن يشتغل بعضهم
بالبعض الآخر .

وقد عادت هذه الجاهلية الى الجاهير الفارغة من أمتنا ، فهم بين مقاتلات
وثارات لا تنهى ، لأنهم نسبوا أصحاب رسالة يحيون لها وبشغلون
بحقوقها !!!

إن الشبه قائم بين طبائع العظاء وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم ، ذلك

لأن بنور السموات تنشأ بين شمائلهم وهم أطفال ، ثم تقوى مع اشتداد أعوادهم ،
فهى خصائص يزود الله بها من يشاء من خلقه ليقوم فى الحياة بعمل كبير
أو يؤدى رسالة رائعة .

وأولو المواهب النفسية والعقلية الفارعة سناد ركين للأمم التى يقودونها
والأعباء التى يحملونها .

ولذلك دعا رسول الله — فى إبان غربته الإسلام وقلته — أن يُعزّه
بأحد العمرين : عمر بن الخطاب ، أو عمرو بن هشام .
فكان الأول أسعد الرجلين وأحظاها عند الله .

وعند ما وفدت قبيلة عبد القيس إلى المدينة ، قال النبی للأشج — رئيسها —
« إن فىك خصلتين يحبهما الله ورسوله ، الحلم والأناة^(١) » . وروى أن الرجل
قال للنبي : خصلتان جبلنى الله عليهما ، أم جدّتا في ؟ فقال له : بل جبلت
الله عليهما ، فسُرّ الرجل على هذا العطاء الجزل . .

لقد كانت نفسه — فى ظلمات الجاهلية — تتألق بخلال يحبها
الله جل شأنه . .

ولقد طالمت النبذ اليسيرة التى نقلها « ديل كارنيجى » عن حياة إبراهيم
لنكولن الزعيم الأمريكى الكبير ، فتبينت فى تضاعيفها هذا السموّ الذى
يذرى الله عليه بعض النفوس ، لتسكون فى بيتها نوراً يومص بالنبيل والفضل ،
ومع ذلك فإن هذا الرجل لم ينبج من تألب الصغار عليه ، بل إن كارنيجى
يقول : لعل أحداً من أنجبهم أمريكا فى نارينها كله ، لم يلق من الإيذاء
والقت والخديعة ما لقيه « لنكولن » .

وبرغم ذلك فإنه كما يقول — مؤلف سيرته — « لم يزن الناس قط بميزان حبه أو كراهيته لهم .

فإذا أساء رجل إلى شخصه وكان هذا الرجل أصلح الرجال لتقلد منصب من المناصب أسرع « لنكولن » يقلبه إياه ، كما لو كان يقلده صديقاً له .

ولا إخاله عزل رجلاً عن عمله لأنه كان خصماً له أو لأنه كان يكرهه .

بل الواقع أن « لنكولن » أودى وأسىء إليه من رجال قلدهم فيما بعد مناصب ذات وجاعة وسطوة ، لأنه يرى — كما يقول كاتب سيرته هندرون — أنه لا ينبغي لرجل أن يمدح أو يذم على عمل يؤديه لأتينا جميعاً مسخرون في أيدي الظروف والأقدار والبيئة والتعليم ، والعادات المكتسبة ، والوراثات التي تطبع الناس بطابع لا ينفك عنهم أبداً .

ويحتمل أن يكون « لنكولن » مصيباً . فلو أننا ورثنا الخصائص الجسمية والذهنية والعاطفية التي ورثها أعداؤنا لكنا على الأرجح قد أصبحنا على غرارهم ، وما اختلفنا عنهم .

وقد اعتاد « كلارنس وارد » أن يقول بدلاً من أن نمتقت أعداءنا ينبغي أن نشق عليهم ، وأن نحمد الله عز وجل على أنه لم يخلقنا مثلهم .

وبدلاً من أن نصب الاتهامات وألوان النقرة على رؤوس أعدائنا يحسن أن نلهم الرحمة والمعونة والعفو . .

هذه الكلمات التي نصحت بها قلوب كبيرة تذكرينا بوقوف رجل من أئمة لفق الإسلامى حاولت الحكمة في عهده أن تحمله على اعتناق رأى دعى به وزير ابرجى أن يثبت هذا الخطأ ورأت الحكومة أن تستعين على

إقناعه بالجلد والتنكيل والسجن الطويل ، ومع ذلك فقد صبر الرجل على بلائه ورفض أن يبيع عقيدته في أهواء المبتدعين ، ورغبات الجبارين .

فلما يئسوا منه وظنوا أن أجله قد اقترب لهول ما نزل به ردوه إلى بيته . قال ابن كثير — وجاء الأطباء إلى الإمام المذنب . فقطعوا لحمًا ميتًا من جسده وجعلوا يداوونه حتى عاد إليه روحه الذي كاد يزهرق ؛ فلما شفاه الله بقي مدة وإسهماه يؤذيها البرد .
أندرى ما كان موقفه بعد .

جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدع . وكان بتلو قوله عز وجل « وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » .

يقول « ماذا ينفعك أن يضرب أخوك المسلم بسببك ، وقد قال الله « فمن عفا وأصاح فأجره على الله ^(١) » .

وينادي المنادي يوم القيامة « ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا » وروى عن رسول الله « إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل قال فيقوم ناس وهم يسير ، فينطلقون سراعا إلى الجنة .

فتتلقاهم الملائكة ، فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم ؟ فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون وما فضلكم . فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا ، وإذا أسيء إلينا حملنا ، فيقال لهم : أدخلوا الجنة فتم أجر العاملين » .

تلك خلال الساحة والتجاوز ، كما بثبتها التاريخ لآلها الأكرمين في المشارق والمغرب .

وما أقلهم على كثرة الناس .

لا تنتظر الشكر من أحد ...

مع أن نعم الله تلاحقنا في كل نفس يملأ الصدر بالهواء ، وكل خفقة تدفع الدماء في العروق ، فنحن قلما نحس ذلك الفضل الفاسر ! أو نقدر صاحبه ذا الجلال والإكرام ... !!

إننا نحال كل شيء مهياً من تلقاء نفسه لخدمتنا ، وأن على عناصر الوجود تلبية إشارتنا وإجابة رغبتنا ، لا لعله واضحة سوى أننا نريد ، وعلى الكون كله التنفيذ !!

بالضبط كما يعيش الأطفال المدللون . !!

وقد نشعر ببعض الجليل لظروف مواتية ، أو ببعض الجمال في بيئة مريحة ممتعة ، وعلى ما في هذا الشعور من نقص — لا نقطاعه عن الله وسوء إدراكنا لنعمه — فكم تظن من الناس يملكه هذا الشعور ؟ قلة لا تذكر .

أما جمهور البشر فذاهل عما يكتنفه من آلاء ، إنه يتقلب في خيرات الله غير واعي لكثرتها ولا شاكراً لمسلها .

وقد أراد الله عز وجل أن ينبه الناس إلى ما حولهم من برّه ، وإلى ما يحيط بهم من آثار قدرته ورحمته فقال — كأنه يعرف نفسه خلقة — « الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ، إن الله لنو فضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون ، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو فأتى توفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يمتحدون . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوراًكم

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ^(١) .

فهل بعد هذا البيان والتنبيه أديننا حق الله ؟

يظهر أن شكر النعم واجب ثقيل وأتنا على قدر ما نحتاج ونأخذ ، على قدر ما نستخف وننسى .

بل إن كثيراً من الناس يتناول أُمم الله ، وكأنه يسترد حقاً مسلوباً منه ، أو ملكاً خاصاً به . ومن ثم فهو لا يرى لأحد فضلاً عليه .

وبهذا التفكير الكنود لا يثمر صنيع ولا يجيى شكر .

وتلك هي العلة في أنك قد تسلف أيادي ييضاء لبعض الناس وتبذل جهداً محموداً في سوقها ، حتى إذا استقرت في أيديهم نظروا إليك جامدين ، أو ودّعوك بكلمات باردة ثم ولّوا عنك مدبرين

هل ينفضبك هذا المسلك ؟ هكذا صنعوا قبلاً مع ربك وربهم فقال : « وقليل من عبادي الشكور » ^(٢) .

وبضرب لنا « ديل كارنيجي » عدة أمثلة لشيوع الجحود بين الناس فيقول : لو أنك أقمّدت حياة رجل أترّك تنظر منه الشكر ؟ قد تفعل بيد أن « صمويل لا بيتز » — الذي اشتغل محامياً ثم قاضياً — أقمّدت ثمانية وسبعين رجلاً من الإعدام بالكرسی الكهربائي فكم من هؤلاء تقدم له بالشكر ؟ لا أحد . . .

ولقد شفى المسيح عليه السلام عشرة من المفلوجين في يوم واحد ، فكم من أولئك المعافين سعى إلى رسول الله ليشكره ؟ واحد فقط !

أما الآخرون فقد انصرفوا دون أن ينسوا بكلمة .

وحدثني « تشارلس شواب » أنه أنقذ مرة صرافاً خسر في مضاربات « البورصة » أموالاً تخص « البنك » فدفع له المال المفقود كله وبذلك نجاه من السجن ، ومن فقد شرفه وعمله ، فهل شكره الصراف ؟ نعم شكره يومئذ بكلمة ، ثم ما لبث أن راح يحمل عليه ويكيل له السباب ألواناً .

ثم يقول كارنيجى . وكأنه يشرح قول الله سبحانه : « إن الإنسان لربه لكوند^(١) » : إن الجحود فطرة ، إنه يثبت على وجه الأرض كالأعشاب الفطرية — التى تخرج دون أن يزرعها أحد — أما الشكر فهو كالزهرة التى لا يُنبِتُها إلا الرىُّ وحسن التعمُّد . . . ! !

ويقول : إن الطبيعة الإنسانية ما برحت هى الطبيعة الإنسانية ، والأرجح أنها لن تتغير أبداً الأبدى !

وإذن فلنقبلها على علائها !

لماذا تنحسر على ضياع المُن وتغشّى الجحود ؟ إنه لأمر طبعى أن ينسى الناس واجب الشكر ، فإذا نحن انتظرنا منهم أداء هذا الواجب فنحن خُلَقناه بأن نجرّ على أنفسنا مناعب هى فى غنى عنها ! .

وهذا كلام يحتاج إلى تمقيب وإيضاح . فإن إقفار المِوس من بضارة الشكر ، وانتشار الجفاف أو الأشواك بها لحسب ، منكر قبيح .

وبنبغى أن نزعج الناس عنه ، وأن نعلمهم الحفاوة بما يُسدّى إليهم من معروف ، وتقدير ما فيه من راحة وإحسان .

والإسلام يوجّه المِعْطَى إلى ذكر النعمة التى سبقت ، وإلى الثناء على

مرسلها وإلى مكافأته عليها بأية وسيلة . فإن لم يجد الجزاء المادى للعادل لما نال فليشكر بلسان الحال والمقال ، وَلْيَدْعُ اللهَ أَنْ يَتَّيَّبَ مِنْ عِنْدِهِ الثَّوَابَ الَّذِي يُشْبِعُ عَوَاطِفَ الشُّكْرِ فِي أَفْئِدَتِنَا ، وَيَحَقِّقَ مَا قَصَرَتْ عَنْهُ أَيْدِينَا .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه ، فإن هجرتهم عن مجازاته فادعوا له ، حتى تصلوا أنكم قد شكرتم ، فإن الله شاكر يحب الشاكرين ^(١) » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ . فإن لم يجد فَلْيُتِنِ . فإن من أتى فقد شكر ، ومن كتم فقد كفر ^(٢) » .
وقال « إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس » وفي رواية « لا يشكر الله من لم يشكر الناس ^(٣) » .

وقال « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر . والجماعة رحمة . والفرقة عذاب ^(٤) » .

وذكر ما في الجماعة من رحمة موصول بما قبله ، فإن التقاطع يرجع غالباً إلى كنود النعم وجمد الإحسان ، ولا يشدُّ أواصر الجماعات كحفظ المعروف وإكرام أهله ، ولا يفصم عرا الإئتلاف ويعرِّض لعداب الفرقة إلا غط الحقوق وإهمال ذوبها والتنكر لما أسدوه من جميل !

إلا أن الإسلام مع توكيده لواجب الشكر وتحقيره لشأن الجاحدين ، يطلب من أولى الخير أن يحملوا عملهم خالصاً لوجه الله ، وأن يبعدوا عن

(٢) الترمذى .

(٤) عبد الله بن أحمد .

(١) الطبرانى .

(٣) أحمد .

مقاصدم بكل دَخل ، فإن غشّ النية يفسد العمل ويحبط الأجر . والمعروف الذى يُقبل ويُحترَم هو الذى يبذله صاحبه بدوافع الخير المحض لا يطلب عليه ثناء بشر ، ولا شكره ، إنما يطيع به أمر الله ويطلب رضوانه ومغفرته .

والإسلام بما يفرضه على العمل من إخلاص يريد أن يحرر القلوب من قيود الأغراض ، وأن يعلقها بالكمال المطلق فهي تفعل الخير عن بواعث نقية أى عن حبٍّ مكين له ورغبة قوية فى تحقيقه دون نظر إلى مدافع الناس أو تطلع إلى منزلة ما بينهم .

وهذا السمو المترّء هو دعامة الإحسان الحق ، وهو المثل الأعلى لكل خلق كريم روى أن رجلاً تناول على عبد الله بن عباس . فقال له : أتستمنى وفى ثلاث :

إنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يمدل فأحبّه ولعلّ لا أقاضى إليه أبداً !

وأسمع بالفيث يصيب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به وليس لى به سائبة ولا راعية !

وأتى على الآية من كتاب الله فأودّ لو أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم .

ما هذا ؟ هذا رجل يحب شيوع الحق والخير والعلم ، ويفرح من أعماق قلبه لو استمتع الناس بما فيها من بركات ، ولو لم يمسه من ذلك حظ كبير أو صغير .

إن هذا التعلّق بالكمال المطلق ، والإحسان المبرأ أهم ما يطلبه الإسلام

منك حين تسدى إلى أحد معروفا ، قدّم جميلك عشقا لصنائع المعروف وابتغاء ما لدى الله من مشوبة .

ولا تموّل على حمد أحد أو تقديره . كن كما وصف الله الأبرار من عباده « ويطعمون الطعام على حُبّه مسكيناً ويتيمّاً وأسيراً . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوجِهَ الله لا نربدّ منكم جزاء ولا شكوراً^(١) » .

وليس المقصود أنهم يقولون ذلك بألسنتهم ، فذاك مستبعد لأنه قد يؤذى أصحاب الحاجات ، وإنما ذلك ترجمة لما في قلوبهم من نيات صافية ومشاعر نظيفة .

هل ابتغاء وجه الله عسير على الناس ؟

المؤسف أن أغلب البشر تهيجهم للعمل بواحث مشوبة ، ويطلبون به غايات شتى ، وقليل جداً أولئك الذين يتحركون بدافع نقى ويرتفعون بمقاصد من مآرب هذه الأرض . انظر إلى قول الشاعر :

لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شداً
وبدت « ليس » كأنها بدر السماء إذا تبدّى
وبدت محاسنها التى تخفى وكان الأمر جدّاً
نازلت كبشهم ولم أر من نزال السكيس بُدّاً !!

لِمَنْ هذا الإقدام ؟ لوجه « ليس » الحسناء !

وما سرّ هذه الشجاعة ؟ نيل إعجابها وطلب المنة عندها وعند مثيلاتها

وهذه طبيعة ألوف من الناس !

ويذكر شاعر آخر أنه صنع معروفاً أنقذ به من الهلاك أحد الرجال الذين لا يحبهم ، وأنه كان يستطيع تركه وحده ليلقى حتفه ، لولا أنه خشي أحاديث الناس عنه في مجالسهم .

ذكرت تَمَلَّةُ القتيان يوماً وإسناد الملامة للمُلمِّمِ
والبعد عن الدنية اتقاء ذم الناس ليس خيراً محضاً ، وتتكشف حقيقة
هذا الخيلر المفضوش عند أمن الناس ، ماذا يصنع هذا الإنسان عند ما يخلو
بنفسه ؟ ويوقن أن الناس لن يطلعوا على ما يفعل أو يترك .

إن عشاق الثناء وطلاب الظهور لا يباليون عندئذ أن يرتكبوا
العظائم . . .

فلا جرم أن يشتدَّ الإسلام في تمحيص القلوب وإخلاص السرائر
واشتراط وجه الله في كل شأن يقوم الناس به ، وتجريد الأعمال من كل
ملاسة تمحّش النية ، وفي الحديث « إن الله تبارك وتعالى يقول :
أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكى ، يأبىها الناس أخلصوا
أعمالكم ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلّص له » .

« ولا تقولوا هذه لله وللرحيم ، فإنها للرحم وليس لله منها شيء » .
« ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم ، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء » ^(١) .
وهذا صحيح ، فأنت إذا قلت : أفضل هذا لله ومن أجل خاطر فلان ،
فالأغلب أنه من أجل هذا الخاطر العزيز ، وأن الله ليس له إلى جوار هذا
الخاطر نصيب ، ولو كان له نصيب مّا فإنه يرده لأنه جل شأنه لا يقبل العمل
إلا خالصاً له وحده !!

ومن ثمَّ يجب علينا أن نتوجه بحركات قلوبنا وأيدينا لله رب العالمين
لا ننتظر ثناءً ، ولا إعجاباً ، ولا بروزاً ، ولا ظهوراً ، ولا شكوراً . .

وإننى بعد ما بلوت الناس أجدنى مضطراً لأن أقول : محض عملك لله ،
وأنشدُ ثوابه وحده ، ولا تنتظر أن يشكركَ أحد من الناس ؛ بل توقع أن
يضيق الناس بك !! وأن يحقدوا عليك !! وأن يبتغوا لك الريبة وينسوا
الفضل !! وأن يكونوا كما قال الشاعر :

إن يسمعو ريبة طاروا بها فرحاً غنى وما سمعوا من صالح دفنوا
جهلاً علينا ، وجبناً عن عدوهمو لبثت الخلتان الجهل والجبين
ولأنه ليخيل إلى أن العداوة أزلية بين الأجماد والأوغاد .
بين أصحاب المواهب والمحرومين منها .
بين فاعلى الخير والماطلين عنه .

وأخيراً بين من نحسن إليهم ، وبين من يستكثرون علينا أن نكون
في مكان يحينهم منه إحساننا ، ويدرك عليهم خيرنا . . .
والجريمة التى ارتكبتها والتي جعلت قلوب هؤلاء تنحرف عنا أننا
أسعفناهم يوم احتاجوا ، وأننا لما قدرنا على ذلك لم نبخل به .

وكما كانت جريمة ابن آدم الصالح أن الله قبل عمله ولم يقبل عمل أخيه .
كذلك كانت جريمة أبى بكر أنه أنفق على قريبه « مسطح » فكان
جراؤه أن مسطحاً ما إن سمع الإشاعات الكاذبة تدور حول « عائشة »
حتى أسرع بعين على ولى نعمته ويروج مع الأفاكين فالة السوء بدل أن يرد
جميل قريبه بالدفاع عن عرضه !!!

إن في طباع نعر من الناس كنوداً يعز على الدواء ، ولست أدري أأكثر
الناس معلولون بهذا الداء ؟ أم تلك قلة عكرت صفو الحياة كما يعكر غلوبة
الماء القليل من الملح ؟

أيّ ما كان الأمر فإن الشكاية من هذا البلاء قديمة جديدة .
كان مالك بن أنس يشكو على عهده قلة الإنصاف وهو عهد التابعين .
وجاء الطفرأى بعد مئات السنين يقول :

غاض الوفاء ! وفاض الغدر ! واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل !
وإننى لأتلفت يمناً ويسرة وأنفوس في الجزاء الذى لقيته من الناس ،
فأحس غصّة .

وأريد فى إيجاز أن أكشف بعض الجوانب التى يجب إعلانها فيما
أصدر للناس من كتب ، حتى يبدو أمرى على حقيقته .

من ثمانى عشرة سنة وأنا أكتب للإسلام وأخطب ، والجماعة التى عشت
فيها حقبة من الدهر تعلم ذلك عني . ولم تكن خطابى بسطة لسان يهدر
بالقول ، ولم تكن كتابى سطوة قلم يصول ويحول ، بل كان ذلك كله ذوب
عاطفة تضطرم بالإخلاص وفكر يستكشف صميم الحق ويبادر إلى إعلانه .

وقد انفردت بأسلوب فى نرح تعاليم الإسلام ، ومهاجمة الفساد الاقتصادى
والاجتماعى والسياسى - باسمه - لم يشركنى فيه أحد أمدأ طويلاً .

ثم نشبت فتن عيياء انتهت بفصلى من الجماعة ، وهو فصل أراه أنا نتيجة
ضخائن شخصية ويراه غيرى تصرفاً منطقياً لاشئ فيه ، ليسكن !! إن المرء
قد يَنِدُّ عن الصواب فى تصوّره لشئونه الخاصة ، من يدري ؟ ربما كان

خصوصى معذورين فى الإساءة إلىّ أعنى فى التخلص منى فلا أرض بهذا الذى حدث ولأغض الطرف عما أتوهم فيه من غدر وجور . . . !!

بيد أن هناك محاولة للنيل منى ، بل للقضاء علىّ ، يجب أن أردّها بقسوة وأن أفضح ما يكتنفها من ذناء . . . وهى محاولة الإغارة على تراثى الأدبى ، ووضع اليد الظالمة عليه فى صفاقة لا أعرف لها مثيلا فى تاريخ الآداب والدعوات .

ليسكرهنى من شاء ! أما أن تُختطف كتاباتى ويوضع عليها اسم غير اسمى ، ثم يتواصى الحاقدون بالإرجاف علىّ ، وإظهارى للملأ كأتى أنا الناقل من غيرى ؟ فهذه هى الجريمة التى تطلق عقيرتى بالصياح ، ولا أقبل فيها هدنة .

محببا لا ينتهى من محب وفنونا ليس يبلى من فتون !!

ويؤسفنى أن يعين الأستاذ سيد قطب على اتهامى وجهدى بهذه الصورة فإنه عندما شرح ما فى الإسلام من عدالة اجتماعية كانت كتبى أمامه يقتدى بها ، ويأخذ عنها ، ولقد أثبتتها فى مراجعه ، فى الطبعة الأولى والثانية ، ثم بدا له فحذف المراجع جملة ليلقى فى روع القارىء أن ليس لكتبى فضل عليه ، وأصدر الرجل فى الموضوع نفسه رسالة أخرى أبى أن يشير فيها إلى ما سبقت إليه أنا من أفكارها وموضوعها !

فكان كل قارىء يرى الشبه البين بين هذه التأليف الجديدة ، وبين كتبى التى صدرت من قبل ثم يهز رأسه دهشة ... واقتفى الأستاذ محمد قطب أثر أخيه « فأنف » هو الآخر رسالة يردّ فيها شبهات حول الإسلام ، نلخص فيها عدة كتب لى على الطريقة التى تلخص بها مجلة « المختار » بعض الكتب الكبيرة . كل ما هنالك من فرق أن المجلة المذكورة تنسب الكتب لأصحابها

أما هذا السيد فقد اتهم فرصة تنكّر الأيام لى لينهب ثروى العلمىة . ولىبنى
على أنقاضى مجداً له .

إن المرء لىألم إذ تضطره مآسى الحىاة إلى ذكر هذه الغدرات ، ىرتكبها
الشطّار ضد من تحىف علىهم الجماعات .
وفى أى مجال ؟

فى مجال خدمة الدين حىث ىجب أن تصفو النفوس وتخلص النىات وىعرف
لكل ذى فضل فضله .

وعزائى ما بلفى عن مالك بن أنس لما ألف موطأه ، فقد ألقت بضعة
موطآت أخرى ، فقال الإمام الطىب : ما أرى به وجه الله ىعلو .
فأسأل التارىخ : أين هذه الكتیبات ؟ .

هل تستبدل مليون جنيه بما تملك ؟

ما أكثر النعم التي بين أيدينا وإن غفلنا عنها ! .

أقليل أن يخرج الإنسان من بيته وهو يهز يديه ككفتيهما ، ويمشى على الأرض بخطوات ثابتة ، ويملأ صدره بالهواء في أنفاس رتيبة عميقة ، ويمدّ بصره إلى آفاق الكون فتنتفتح عيناه على الأشعة للنسابة وتلتقط أذناه ما يموج به العالم من حراك الحياة والأحياء ؟ .

إن هذه العافية التي تمرح في سعتها وتستمتع بحريتها ليست شيئاً قليلاً ! !
وإذا كنت في ذهول عما أوتيت من صحة في بدنك وسلامة في أعضائك
واكتمال في حواسك ، فاصح على عجل ! ! وذق طعم الحياة الموفورة التي
أتيحت لك ، واحمد الله — وليّ أمرك ووليّ نعمتك — على هذا الخير
الكثير الذي حباك إياه .

ألا تعلم أن هناك خلقاً ابتلوا بفقد هذه النعم ، ولس يعلم إلا الله مدى ما
يحستونه من ألم ؟ .

منهم من حبس في جلده فما يستطيع حركة بعد أن قيده المرض ! .
ومنهم من يسجدى الهواء الواسع نفساً يحیی به صدره اللليل فما يعطيه
الهواء إلا زفرة تخرج شاخبة بالدم ! .

ومنهم من عاش منقوص الأطراف أو المشاعر ! .
ومنهم من ينلوى من أكل لقعة لأن أجهزته الهاضمة معطوبة ،
ومنهم . . . ومنهم .

إذا كنت معاقى من هذه الأسقام كلها فهل تظن القدر زودك بشروة تافهة ! أو منحك ما لا تحاسب عليه ؟ كلا كلا .
إن الله يكلفك بقدر ما يعطيك .

ومن الخطأ أن تحسب رأس مالك هو ما اجتمع لديك من ذهب وفضة !
إن رأس مالك الأصيل جملة المواهب التى سلحك القدر بها ، من ذكاء وقدره وحرية ، وفى طليعة المواهب التى تحصى عليك ، وتعتبر من العناصر الأصيلة فى ثروتك ما أنعم الله به عليك من صحة سابعة ، وعافية تتألق بين رأسك وقدمك ، وتتألق بها فى الحياة كيف تشاء .
والغريب أن أكثر الناس يزدرون هذه الثروة التى يمتلكونها ، لا يشركهم أحد فيها ، أو يزاحمهم عليها ! .

وهذا الازدراء جحد يستحق التنديد والمؤاخذه ، قال « ديل كارنيجى » :
« أترأك تبسيعُ عينيك فى مقابل مليون دولار ؟ كم من الثمن تظنه يكفيك فى مقابل ساقيك أو سمحك ؟ أو أولادك ؟ أو أسرتك ؟ .

احسب ثروتك من هذه المواهب الغالية ، ثم اجمع أجزاءها وسوف ترى أنها لا تقدر بالذهب الذى جمعه آل « روكفلر » وآل « فورد » . بيد أن البشر لا يقدررون هذا كله ؟ إتنا كما قال فينا « شوبنهاور » : « ما أقلّ تفكيرنا فيما لدينا وما أكثر تفكيرنا فيما ينقصنا » .

ويروى أن الرشيد قال لابن السماك عِظْنِي — وقد أُنِي إليه بماه لبشر به —
فقال يا أمير المؤمنين : « لو حبست عنك هذه الشربة أ كنت تفديها بملكك ؟
قال : نعم ؟ قال : فلو حبس عنك خرُوجها . أ كنت تفديها بملكك ؟
قال : نعم ؟ .

قال : « فَاخِيَرُ فِي مُلْكٍ لَا يَسَاوِي شَرِبَةَ وَلَا بَوَلَّةَ ؟ » .
 وإذا كان هذا الواعظ يريد أن يهون ملك الخليفة فيجسم أمام عينيه
 نعمة مبذولة ، ويريه أنها أرجح مما يعتز به من دولة وصوله ، فنحن ننظر إلى
 هذه العظة من وجهها الآخر ، لنرى جميعا ، أنا وأنت ، أن ما يفتديه الملوك
 بتيجانهم تحصل عليه دون انتباه ، ونناله من غير جهد ! .
 فهل نذكر هذا الفضل ؟ وهل تقدر هذه النعمة ؟ وهل نشكر الله عليها ؟ .
 أغلبنا يألف ما يجده من صحة ، فلا يعرف روعته وجلاله إلا إذا تعكر
 عليه أو فقدته .. وطول الإلف قد يتأدى بنا إلى الاستهانة لكن الله لا يلغى
 حقيقة ما لأن عباده يفضون منها ، إنه يحاسبهم بها على مقدارها كله . . . !
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده إن الرجل
 ليحىء يوم القيامة بسمل — صالح — لو وضع على جبل لأثقله ، فتقوم النعمة
 من نعم الله ، فتكاد تستنفد ذلك كله ، لولا ما يتفضل الله من رحمته ^(١) » .
 ومعنى ذلك أن أصحاب النعم مطالبون بمزيد من الجهد والنشاط كفاء
 ما أوتوا من خير ومنحوا من بر . . .

والإسلام يرى الحياة نعمة ، ويطلب إلينا أن نشكر الله على ما وهبنا
 من روح وإحساس ، وسخر لنا من ليل ونهار ، ومكن لنا بين الأرض والسماء .
 إن هذه الحياة الممتازة الراقية تكريم خاص ينبغي أن يعتز به وأن نبصر حق
 الله فيه « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم
 ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ^(٢) » ؟ .

والله قد منحنا الحواس المعروفة لتتجاوب مع الوجود ، وتتعرف ما فيه ، وتذوق بملكاتنا المادية والأدبية جماله وقواه حتى إذا غرنا هذا البهاء المغاض من كل ناحية ، اهتزت مشاعرنا شكراً للذى أحيانا وكرّمنا « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون^(١) » .

إن المرء قد ينفل عن النطاق الواسع الذى يحتنى منه ما بين يديه من خيرات ، ولودق النظر لرأى المائدة التى أمامه تحفل بألوان شتى من أقطار العالم ، ربما كان يأكل قمحاً من روسيا ولحماً من أفريقيا ، وفاكهة من أوروبا ويشرب شايًا من آسيا ويتناول بعض المواد الأخرى من أمريكا .

ولورجع البصر مرة أخرى لرأى الأرض والسماء كلتيهما قد اجتمعتا على خدمته ، وتيسير حياته ، فيفهم قول الله عز وجل « يأيتها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . . الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم . . »^(٢) .

والحق أن ما فى الحياة من منفصات ومتاعب يجيء من فوضى الناس ونزق غرائزهم وطيش مسالكهم أكثر مما يجيء من طبيعة الحياة نفسها !! .
 هـ رجلا ترك لأولاده الثلاثة داراً تسع ثلاثمائة لوفرة مراقفها ورحابة باحاتها فاختمهم الأولاد فى هذه الدار ، وطرد بعضهم بعضاً ، أو سجن بعضهم بعضاً ، هل يكون ذلك عيباً فى الدار ، أو تقصيراً من ربهما ؟ ؟
 أم هو عيب الإخوة المتشاكسين والشركاء المتظالمين ؟ .

كذلك الحياة الدنيا ، والله ما أفسدها ، وكسف ضياءها وشاب نعيمها ،
إلا ركض البشر في جوانبها ركضا مجنونوا لا يخفض لشرائع الله ، ولا يستقيم
مع نصحه وهده .

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق
ولو استرشدنا بآيات الله التي أنزل علينا ، وأدركنا الخير الواسع الذي أتاح
لنا لكان لنا وللحياة شأن آخر .

غير أن أكثرنا يحتقر ثروة الحياة والعافية التي يملكها ، ويعجز تبعا
لذلك عن الانتفاع بها ، ثم يبكي أمانى هينة لم يحصل عليها ، ولو حصل عليها
لكانت بعض الواقع الثمين الذي لم يقدره حق قدره

حكى « ديل كارنيجي » قصة رجل أرهقه الكدح الفاضل واضطربت
نفسه تحت وطأة الأزمات التي عاناها . إلا أنه وعى من صور الحياة درساً أخذ
بيده إلى النهاية المشرقة ولنسمع إليه يقول « . . . كنت خلال السامين
السابقين لهذا الحادث أديرُ محلا للبقالة في مدينة « وب » — وقد باءت
تجارتى بالكساد وقعدت فيها كل ما ادخرته من مال ، بل عمدت فوق ذلك
إلى الاستدانة حتى لقد استغرق سداد ديونى سبع سنين ، وكنت أغلقت محل
البقالة قبل ذلك الحادث بأسبوع ، وفي يوم الحادث اتجهت إلى أحد المصارف
لأقترض شيئا من المال يميننى على الذهاب إلى مدينة « كانساس » للبحث
عن عمل فيها

وبينا أنا أسير في الطريق ذاهلا شارد اللب قد خاخرنى اليأس وأوشك
الإيمان يفارقنى إذ رأيت رجلا مبتورا ساقيين يريد أن يعبر الطريق ...

كان يجلس على عارضة خشبية مزودة بمجالات صغيرة ، ويستعمل على تسيير هذه العارضة بيديه اللتين أمسك بكلتيهما قطعتين من الخشب يستند بهما إلى أرض الشارع « ليدفع عربته » هذه إلى الأمام .. وقد التفت به بعد أن عبر الشارع: ثم بعد أن أخذ يحاول رفع خشبته التي يجلس عليها ليعتلى « الطوار » فلما أصبح فوقه أدار « عربته » الصغيرة ليمضي في سبيله ، فالتفت عيناه بعيني وابتمس ابتسامة عريضة مشرقة . ثم قال سعدت صباحاً ياسيدي إنه يوم جميل ؟ أليس كذلك ؟

ووقفت مكاني أطلع إلى هذا الرجل ، وأدركت كم أنا واسع النفي .

إن لي ساقين ؛ وأستطيع أن أمشي ... !!

وخجلت مما كنت أستشعره من الرثاء لنفسى ، وقلت إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يكون سعيداً مرحاً مع فقد ساقيه ، فأولى بي أن أستجمع هذه الصفات ولي ساقان ، وكنت قد عولت على أن أقترض من المصرف مائة دولار ، ولكنى إذ ذاك وانفنى الشجاعة فطلبت مائتين ، وكنت قد عولت على أن أقول للمصرف إنى ذاهب إلى « كانساس » لأحاول الحصول على عمل ، لكنى بعد هذا قات للمصرف إنى ذاهب للحصول على عمل ؛ ولقد حصلت على القرض وحصلت على العمل .

ما أغلَى العافية التي تسرى في أوصالنا .

وما أئمن القوى التي زودنا الله بها .

وما أشهى الثمار التي تقطفها ، لو أحسننا استغلالها ولم نهذر قيمتها .

إن الإسلام يريد أن يلفت أنظارنا بقوة إلى تقاسم النعم التي تكتنفنا

وإلى ضرورة الإفادة منها — وإليك هذه القصة التي أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهمنا إلى جلال النعم التي يستمتع أغلبنا بها ولا يتلفت إليها .

عن جابر رضى الله قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « خرج من عندي خليلي جبريل آتفاً فقال يا محمد..والذي بعثك بالحق إن لله عبداً من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً والبحر يحيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية . وأخرج له عينا عذبة بعرض الأصبع تفيض بماء عذب فبستنقع في أسفل الجبل وشجرة رُمان تخرج له في كل ليلة رمانة..يتعبد يومه ، فإذا أسى نزل فأصاب من الوضوء . وأخذ تلك الرمانة فأكلها ، ثم قام لصلاته..فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداً ، وأن لا يحمل للأرض ولا لشيء — من الهوام — عليه سبيلاً حتى يبعثه الله وهو ساجد..قال فعل ، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا . فنجده له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول له الرب . أدخلوا عبدى الجنة برحمتى ، فيقول رب بل بعملى ، فيقول أدخلوا عبدى الجنة برحمتى ، فيقول رب بل بعملى ، فيقول الله . قايسوا عبدى بنعمتى عليه وبعمله ؛ فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بمباداة خمسمائة سنة ، وبقيت نعم الجسد ، فضلاً عليه ، فيقول أدخلوا عبدى النار ! فيجر إلى النار .. فينادى رب برحمتك أدخلنى الجنة ، فيقول ردّوه ، فيوقف بين يديه فيقول يا عبدى ، من خلقتك ولم تك شيئاً ، فيقول أنت يا رب ، فيقول من قوّاك لعبادة خمسمائة سنة فيقول أنت يا رب ، فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح ، وأخرج لك كل ليلة رمانة ، وإنما تخرج مرة في السنة ، ومن سألته أن يقبضك ساجداً ، فعل ، فيقول أنت يا رب. قال فذلك

برحمتي ، ورحمتي أَدْخَلُكَ الجنة ، أَدْخَلُوا عَبْدِي الجنة فنعلم العبد كنت يا عبدى ، فأدخله الله الجنة ، قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد^(١) .

في هذا الحديث تنويه بقيمة النعم التي يحظى أغلب الناس بها ، وليس فيه أى انقصاص لعنصر العدالة ، أو خدش لموازن الجزاء في الدار الآخرة . .
وبعض الحقى يَمُطُّونَ كلمة « إنما الأشياء برحمة الله » ليجعلوا الحساب فوضى ، وليوهما أن العمل لا يرشح لجنة أو نار .

إنما هي الرحمة العليا يظفر به فريق — ولو كان عاصيا — فيدخل الجنة ، ويمحرم منها آخر — ولو كان مطيعا فيدخل النار .

وقد شاعت هذه السخافات بين الأجيال المتأخرة من المسلمين فضلت فكرهم وأوهنت سمعهم ، ولم تزد من عن الله إلا بسدا وبدينه إلا جهلا . .

كيف يدخل الجنة من لم يرشح لها جهده ، والله يقول : « لم دارُ السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون^(٢) » ويقول : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا^(٣) » ويقول : « تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون^(٤) » .

إن معصية الله لا تنيل رحمته ورضاه ، والعمل الصالح هو الذى يقرب من عطفه ومغفرته .

وفى مقدمة الصالحات أن تدرك ضخامة النعم التي أسبغت عليك ، وأن تنال بحقيقتها وحقتها ، فإن الله لو ناقشك الحساب عليها وتقاضاك الوفاء بشئها لمجزت ... !!

أنت نسيج وحدك . . .

كنتُ مُعجَباً به تسحرني كلماته ، وتزدهيني توجيهاته .
وكان يسرّني أن أنجح مثله في حسن البيان وقوة التأثير .
ولكنني لم أحاول التشبه به أو متابعتة على طريقته ، وأحسبني لو
حاولت لفشلت ، لأن طبيعتي تغلبني .

إنني أسير وفق خصائص النفسية كما يسير القطار على قضبانها ، عند
ما أخرج عنها أتوقف لقوري .

وقد عرفت جماً غفيراً من أصحابي يقلدون الرجل فيما دقّ أو جلّ من شأنه
كلّه ، ويمحبون في التقرب إليه أن يكونوا صوراً متشابهة من أعماله وأحواله .
ولما كان أستاذنا قد اشتغل قرابة عشرين سنة مدرساً في المرحلة الأولى
من التعليم فقد جرت على لسانه كلمة « صحّح » التي طالما قالها لتلاميذته
في فصول المدرسة ، كذلك شاع في تصرفه الربت على الكتفين ، مظهر
العطف والحنوّ الذين يبيديهما نحو أطفال المرحلة الأولى . والغريب أن مقلديه
من طلاب الزعامة تابعوه في هذا الكلمات والحركات ، كما تابعوه في حفظ
خطبه ومقالاته .

وقد تشاءمتُ من هذا الذوبان السمج وتوقفتُ السوء منه ، على الرجل
وعلى مقلديه جميعاً ، لأن الصدق والإخلاص والإنتاج والمناصفة والحقيقة نفسها
تضيق في هذا الجو المقتل من التمثيل الرديء أو الممتقن . . .

لماذا لا ينمو الرجال على فطرتهم التي خلقهم الله بها كما تنمو أنواع

النبات في مغارسها ، لا النخيل تتحول أعناباً ، ولا التمار تحاكى غيرها في طعم أولون .

إنه أيسر منى على الشخص المقلد أن يلغى شخصيته أمام من يَفنى فيهم فإذا أبدوا رأياً أيده ، وإذا طلبوا مشورة تحرّى الإدلاء بأقرب الأمور إلى هوام . . . !

وقد قلت يوماً لبعض هؤلاء المقلدين : ما هكذا كان يعامل أصحاب محمد عمداً وهو المثل الأعلى للخلقة ! !

فعند ما استشار أصحابه في أمرى بدر انطلق كلٌّ على سجيته يبدى ماعنده كما يقتضيه .

فأبو بكر الحليم يؤثر الصفح ، وعمر الصارم يرى العقوبة .
وقد عقب رسول الله على مشورة صاحبيه ، بأن شبه هذا بإبراهيم الذى قال لقومه « فمن تعبنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفورٌ رحيم » (١) ، وشبه ذلك بنوح الذى قال : « رب لا تذرنى على الأرض من الكافرين ديناراً ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » (٢) .
وظاهر أن كلا الصاحبين تحرّى الحق كما يهديه إليه تفكيره المستقل ، ومزاجه الخاص في علاج الأمور .

وهذا المسلك الحرّ المنزه عن الملق والميوعة هو الإسلام « فطرة الله التى فطر الناس عليها » .

وبهذا الضرب من الشاغل النظيفة والسجايا الأبية النقية التف حول رسول الله أناس لا يرى أحدهم مانعاً ألبته من أن يطلب إليه تغيير منزله

في ميدان القتال ، لأن الأفضل كذا ، ويرى رسول الله الصواب في مشورة صاحبه فيأخذ بها . !

ألا ليت الزعماء والرؤساء عندنا يعرفون هذه الحقيقة .

إنهم يؤثرون من يذيب نفسه فيهم — على ضعف الكفاية أو انعدامها — ويؤخرون أصحاب الطبائع الحرة — وإن وثبت بهم الرسائل والأعمال إلى الأمام .

وهذه هي الطائفة ! وبلغنى أن الزعيم الروسى « ستالين »^(١) فصل أحد كبار الموظفين من منصبه لماذا ؟ لأن ستالين ما استشار هذا الموظف في أمر إلا أشار عليه بما يظنه أقرب إلى مرضاته !

ومثل هذا الموظف لا يرجى منه نفع ولا يؤمن على مصلحة .

وقد تخلص منه الزعيم الروسى ، ولو كان فى ربوع الشرق لبقى موضع الرعاية إلى المات . !

والحكاية ، وذوبان الشخصية ، وتمثيل الأكابر ، علل لا تدم فى مجال قدر ما تدم فى المجال الدينى ، حيث لا يبلغ أحد درجة التقوى إلا إذا استقامت خلاقته وطابت سجاياه .

وكل تظاهر — مع فقدان هذا الأساس — لا يزيد المرء إلا مسحاً !

من بضع سنين سمعت غلاماً فى كلية الحقوق — اشتغل بعد فى الصحافة — يخطب جمعاً كبيراً من الناس ، وينناول موضوعاً أشبه بوحدة الوجود ، أو الفناء فى الله ، أو لا أدرى بالضبط ، من هذه الموضوعات التى تتكلم فيها

(١) لا نرى هدى التى كتب فى الرجل ، أهذه القصة وقعت أم اختلت له

الصوفية بعد دراسات ومجاهدات مرّة ، ولم يتهموا فيها إلى حدود يقرها الإسلام الحق .

وسمعت الغلام الخطيب يتمثل بقول الشاعر الصوفي في مناجاة الله .

ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى يوما حكمت برّدّى !

وهذا حكم باطل ! وقد نسبه من أساتذته الكبار ، فى ميدان الدعوة والتبؤء والمجاهدة المضنية . فلا نسيفه منهم إلا على تجوؤء وإغماض .

فكيف قبله من غلام بينه وبين هذه المساهلات أمد بعيد بعيد ؟؟

وعادت بى الذاكرة إلى فصول المدرسة الأولى يوم كنا نحفظ قطعاً من روائع الشعر والنثر ، ونكلف بإقائهما . لقد حفظ زميل لى يبيد فن الإلقاء خطبة طارق بن زياد وهو يحرض رجاله على مهاجمة القوط .

لقد تخيلنا أن السفن المحترقة وراءنا ، وأن جيوش الإسبان تجاهنا ، وأن ميدان المعركة قد انتقل إلى رحبة المدرسة !

ماذا لو زعم التلميذ الماهر أنه طارق بن زياد نفسه ؟ .

إن هذه المهزلة التى يضحكك افتراضها هى التى وقعت فى مجال التدوين نفسه ! فقد رأيت الفلمان الذين يحتاجون إلى مراحل هائلة من التهذيب والتنقية يقفزون إلى المرتبة الخرافية ليبت ابن الفارض .

ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى يوما حكمت برّدّى !

ومن ثم تحوّل تمثيلهم لبعض الكبار . . . إلى كبار ، فى نظر أنفسهم ونظر الجاهلين !

إن خروج الإنسان على سبائاه ، وانفصاله عن طباعه العقلية والنفسية التي لا عوج فيها أمر يفسد على الإنسان حياته ويثير الاضطراب في سلوكه .

وقد علمت قصة الغراب الذي راقه المشى على الأرض فلا هو استطاع الخلو كما ينبغي ولا هو استطاع الطيران كما خلق .

إنه عسير جداً على الإنسان مهما حاول ، أن يكون غيره . . . ! !

قال « ديل كارنيجي » سألت مدير المستخدمين في شركة « سوكوفى فاكوم » عن الغلطة الكبرى التي يرتكبها طلاب العمل في شركتهم فأجاب « إن أكبر غلطة يرتكبها طلاب الأعمال هي أنهم لا ينطلقون على سبائاهم فبدلاً من أن يصارحوك بمحقيقة أفكارهم وآرائهم يحاولون أن يخيبوا على أسئلتك بما يظنون أنه الجواب الذي تريده أنت ولكن هذه الحيلة قلما تفلح فالناس يعرفون الشخص الذى يدعى ما ليس فيه ، كما يعرفون العملة الزائفة » .

وقال العالم النفساني « وليم جيمس » : لو قسنا أنفسنا بما يجب أن نكون عليه لاتضح لنا أننا أنصاف أحياء ، ذلك أننا لا نستخدم إلا جانباً يسيراً من مواردنا الجسمانية والذهنية أو بمعنى آخر ، إن الواحد منا يعيش في حدود ضيقة يصنعها داخل حدوده الحقيقية ، فإنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة . ولكنه لا يقطن إليها عادة ، أو يخفق في استغلالها كلها » .

قال « كارنيجي » : إنك شيء فريد في هذا العالم . إنك نسيح وحدك فلا الأرض منذ خلقت رأت شخصاً يشبهك تمام الشبه ، ولا هي في العصور المقبلة سوف ترى شخصاً يشبهك تمام الشبه .

وينبتك علم الوراثة بأنك تخلق جيناً نتيجة لتلاقى أربعة وعشرين

زوجاً من «الكروموزومات» أسهم فيها بالنصف كل من والدك؛ وقد تضافرت هذه الأزواج الأربعة والمشرون على توريثك الصفات التي تتميز بها .

ويقول «امران شاينفلد» في كتابه أنت والوراثة إن كل «كروموزوم» يحمل جينات تعد بالآلاف ، وأن واحداً نحسب من هذه الجينات يستطيع في بعض الأحيان أن يغير حياة المرء تغييراً شاملاً .

نعم فالحق أننا مخلوقون بدقة تثير الرهبة وتستدعي الإعجاب ، وحتى بعد انتفاء أبويك أحدهما بالآخر وتزاوجهما فإن احتمال خروجك أنت بالذات إلى حيز الوجود كنسبة واحد إلى ٣٠٠٠٠٠ بليون أو بمعنى آخر لو أن لك ٣٠٠٠٠٠ بليون أخ وأخت لكانوا جميعاً مختلفين عنك مناقضين لك .

ثم يقول : « أنت نسيج وحدك في هذه الدنيا . فاعبط نفسك على هذا واعمل على الاستزادة مما ركبته فيك الطبيعة من مواهب وصفات » .

قال إيمرسون : سوف ينتهي كل امرئ إلى وقت يدرك فيه أن الحسد جهل . وأن النسب انتحار ، وأنه ينبغي للمرء أن يأخذ نفسه على علاتها ، ويرضى بها كما قسمها الله له ... ويعلم أن الأرض على امتلائها بالخيرات ، لن تهبه حبة من شعير ما لم يبذل الجهد في تمهيد تلك الأرض التي تنبت له الشعير ، كذلك القوة التي أودعها الله فيه إنها فريدة في نوعها ، فلا أحد غيره يعلم كنهها ، ولا هو نفسه يحيط بمدادها ما لم يضعها موضع التجربة » .

على هذه الأسس العلمية التي قلناها وشرحناها فسرت مجلة منبر الإسلام قوله عز وجل « وَلِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مَوْلِيَا فَاستَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) .

ولا بأس أن تنقل هنا هذا التفسير المآية ، إذ هو تلخيص حسن لكلام « ديل كارنيجي » واحتذاء بالشواهد التي ساقها ، ثم إنه لا تكلف فيه ولا جور .
قال المحرر :

وردت هذه الآية الكريمة في سياق النظم الذي تضمن حديث القبله وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة ومن ثم كان لابد للمفسرين أن يلحظوا الرابطة التي بينها وبين موضوع القبله ، وأن يبينوا حفظها الذي تؤذيه من معاني هذا الحديث ، فقالوا :

١ — الوجهة هي القبله ، ومن معنى الآية على هذا : إن لكل أهل دين وملة قبله يتجهون إليها ، مشركين كانوا أم كتابيين .

٢ — إنها خاصة بأهل الكتب السماوية وحدهم ، وهم اليهود ، والنصارى والمسلمون ، فلكل منهم قبله خاصة به .

٣ — إنها خاصة بالمسلمين وحدهم ، والمراد أن لكل قوم من المسلمين جهة من الكعبة يصلون إليها ، جنوبية ، أو شمالية ، أو شرقية ، أو غربية .

اختلاف خصائص النفوس :

على أن الآية الكريمة تتسع لمعنى آخر ، إذ تنص على أن لكل إنسان مذهبا في الحياة ، أو اتجاهها خاصا يتجه إليه ، بحسب ما يجد في نفسه من ميل طبيعي ، أو ملاءمة لخصائص ذاته .

ولسنا نقصر المذهب هنا على أن يكون للإنسان في الحياة مبدءا واضح متميز في السياسة ، أو الاقتصاد أو الفلسفة أو نحوها ، بل نريد الدائرة الواسعة التي تشمل البشر جميعا أححاب المذاهب المتميزة وغير المتميزة .

فإن الناس ليسوا نسخة واحدة مكررة متماثلة في ملامح النفس ومشابه البدن ... فهم من حيث القالب الحسى مختلفون طولاً وقصراً ، ونحافة وغلظاً وقوة وضعفاً ، وصحة ومرضاً ... وفي صفة الأنف والعين والفم والجبهة وسائر ملامح الوجه ... أى أن أبدانهم ووجوههم ليست مصنوبة في قوالب متماثلة ولا مطبوعة على مثال واحد . . بل إن الاختلاف ليذهب في تلك الناحية الحسية ، حتى يشمل الأمور الدقيقة التى لا يكاد يلتفت إليها ، كتفاير آمار البنان ، في البصمات المختلفة للملايين البشر .

هذا الاختلاف المعجز العجيب الذى يدل على قدرة الخالق سبحانه ، يقابله اختلاف آخر في ملامح النفس ، وتسوية الطبع : وتقدير الفرائز ، وخصائص الفكر والعاطفة . . . فكما يختلف الناس في التقاسيم الحسية الظاهرة ، يختلفون في الملامح النفسية الباطنة .

فلكل إنسان قلبه البدنى الذى لا يماثله فيه أحد . . . وكيانه المعنوى الباطن الذى يتميز به عن سواه .

اختلاف وجهات القلوب :

ومعروف أن القالب الحسى إن هو إلا وعاء ، أو ظرف لخصائص الكيان المعنوى . . وأن العوامل الباطنة المختلفة هى التى تتحكم في توجيه البدن إلى الوجهة التى تشاء ، وتفرض عليه من ألوان التصرفات ما تريد . فللطبع أحكامه ، وللغرائز مطالبها ، وللعاطفة أشواقها وميولها ، وللфكر منطق ، وتقده ، وتميزه . . . وكل ذلك لا يستطيع أن يتخذ سبيله إلى ظاهر الحياة إلا عن طريق البدن . . . أى لا يستطيع أن يعبر عن نفسه ، ويكشف حقيقة مستوره

إلا بوساطة الأجهزة الخنافة والجوارح المتباينة التي يتألف منها البدن فالمرء حين يتكلم ، أو يكتب ، أو يشير بيده ، أو يمشى برجله ، أو يبيع ، أو يشتري ، أو يتصل بالناس ، أو يتقلب في أنواع التصرف — إنما ينبعث بنداء بواعث كامنة ، وإملاء عوامل باطنة ، وما حركات البدن إلا التعبير الطبيعي عن مقاصد تلك البواعث والعوامل .

لحقيقة الإنسان — إذاً — ليست هي بدنه الذي يؤمر فيأتمر ، ويساق فيتحرك ، ويسخر فيلزم ما يملى عليه أو يرسم له ، بل هي المزاج المعنوي الذي يجمع اتجاهات الطبع ، والفرائز ، والعاطفة ، والفكر في نسق واحد أو كيان نفساني يطبع سلوك صاحبه بطابعه الخاص ، ويرسم له في أذهان الناس شخصية متميزة عما سواها

هذا المزاج المعنوي ، أو هذا الكيان النفسي ، هو حقيقة المرء التي تهب له وجوده المستقل ، وتميزه بخصائصها الذاتية فلا يماثلها فيها أحد .

وبما أن سلوك المرء إن هو إلا الخط الذي ترسمه له طباعه ، وميوله وغرائزه ، وذهنه ، فلا جرم أن يكون لكل امرئ خطه الذي لا يشاركه فيه أحد ، ووجهته التي يتميز بها من دون الناس .

وهذا كله هو من معاني قوله سبحانه : « وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوَّاهٌ » .
أي لكل واحد من الناس قبلة أى وجهة على ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره^(١)

(١) الجامع لأحكام القرآن .

احترام الوجود الذاتي للإنسان :

والحق سبحانه لا يريد بهذا القول الكريم مجرد التقرير والخبر وإفادة المعنى بل يريد النص على سنة باقية ، وقانون أصيل من قوانين صلاح الفرد والمجتمع .

١ — يريد النص على أن لكل إنسان شخصيته المستقلة ، فإذا هو حافظ على هذا الاستقلال ، ودعم أصوله ، وزكى فروعه ، وعاش في نطاق ذاتيته الخاصة ، فقد مضى على سنة الله إذ أراد أمة وحده ، ودولة قائمة بذاتها . . . وإذا هو لم يعرف لنفسه حقها ، فنافق الرؤساء ومن إليهم . . . أو مضى يقلد بعض ذوى الشهرة في حركاتهم وأصواتهم ومظاهرهم ، وطريقة أدائهم للأعمال . . . أو راح على غير سجيته يتكلف الأمور ويرأى الناس في تصرفاته ، فقد جانب سنة الله ، وأهدر شخصيته ، وغير خلق الله الذى آثره به ، وسواه عليه . وتفسير خلق الله ما فنى ديدن الشيطان منذ أقسم بين يدي رب العزة جل شأنه : « وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُفَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ^(١) » .

٢ — ويريد سبحانه أن يقرر لكل إنسان حقه في اختيار الوجهة التى يريد بها لخدمة نفسه وقومه ، أى حقه في أن يعيش حراً في نطاق المجتمع الصالح المتكافل ، إذ يجب أن يكون هذا الاتجاه من نبع فؤاده ووحى ضميره ووجدانه ، والله سبحانه يقول : « هُوَ مُؤَلِّهَا » أى اكمل إنسان وجهه هو الذى يتولى بنفسه التوجه إليها ، أو هو الذى يولى وجهه ونفسه نحوها ... فإذا حملناه على غير طبيعته ، فقد حملناه على الرهق وأدخلنا التشويش على عوامله النفسية المؤتلفة ... وذلك أيضاً من تغيير خلق الله .

ويريد الله سبحانه أن يقرر حرية الرأى لكل إنسان .. فلكل إنسان وجهة ينظر إلى الحياة من زاويتها .. ولا يدرى أحد في أى زاوية يكون الحق .. والخير .. ورب حكمة ينشدها كبار الناس في آفاقهم العقلية من زواياهم الخاصة فلا يجدون لها أثراً ، لأنها مخبئة عنهم ، في زاوية رجل مغمور ، إذا نظر إليها تبينها في بساطة ووضوح ..

فالنظر إلى الحياة من زواياها المختلفة ، يكفل لنا الإحاطة بأوفر حظ من الصواب والخير ، أو هو نوع من التعاون الذهني على استشارة ما في هذا الكون من منافع حسية ومعنوية لمصلحة الفرد والمجموع .. ولذلك خلقنا الله سبحانه متفاوتين في طبيعة التفكير ، وجعل لكل منا زاوية الخاصة التي ينظر إلى الحياة من عندها ..

وليس معنى حرية التفكير أن الإنسان حر في تنشيط مواهبه العقلية وعدم تنشيطها ، فإن شاء فكر وشحذ ذهنه ، وإن شاء تجاهل كل ما حوله ، وترك ذهنه كاسداً معطلاً .. لا .. فإن لكل مواهبه وهبها لنا الله سبحانه حقاً علينا ، هو تنشيطها ، واستعمالها فيما خلقت له ، وذلك من صميم شكر الله أما تعطيلها وإهمالها فهو ضرب من الكنود والجحود لنعمته سبحانه .

فوق أنه ضرب من الحرمان والشقوة ..

وما قيمة المرء إذا عاش بذهن كاسد معطل ؟

وما قيمة الأمة إذا عاش ملاينها الكشيفة في معزل عن تمحيص الأمور ، وإدراك وجوه الحق فيها ؟ ..

إن لك أن تتصور مبلغ ما بغوتها من المنافع وينالها من الشلل والتأخر ،

إذا كانت زوايا البحث عن الحق ومنابع الخير معطلة ، أو مهددة على هذا النحو الأثيم .

والقول الفصل في حرية الرأي ، أنها حق طبيعي للمرء ، ولكنه حق يتخذ صفة التكليف اللازم ، والرسالة الواجبة الأداء ..

ذلك ، وحرية الرأي هي حارس العدالة في الشعب ، والسياس الذي يكف الحاكم أن يستبد بأمور الناس .

ولا قيام لحكم الطاغية إلا على الأذهان المسوخة والأفكار الراكدة البلهاء ؛ والحجر على ذوى الرأي أن ينظروا إلى الأمور إلا من الزاوية التي يراها لهم الطاغية .. وقد أدرك فرعون مصر قديماً تلك الحقيقة فأعلن إلغاء حرية الرأي بقوله : « مَا أَرَيْكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ »^(١) أى أنه اعتزم تعطيل ملكة الرأي فيهم ، فلا يسمح أن يكون لهم رأى في الأمور غير ما يرى هو فيها .

وذلك من مسخ المواهب ، وتغيير خالق الله ، وصميم أمر الشيطان .

احتمال الفساد والفرقة :

ولكن ما عاقبة أن يصبح كل منا حراً في تفكيره ... وميوله ... وشخصيته واتجاهه في الحياة ؟

ألا يبحر أن يفزع بنا ذلك إلى ضرب من البلبلة ، والفرقة ، والتدابير ، ونبتلى بالشح المطاع . والهوى المتبع ، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ؟
إن تلك المبادئ تكون مأمونة العاقبة لو أن طبيعة الإنسان مفضرة من الخير المحض الذى لا يشوبه الاستعداد للشر . أما وهو يحمل في طبيعته

خصائص الحماة المنتن إلى ما يحمل من سر الروح العاوى ، فإن إطلاق تلك المبادئ بلا قيد هو إطلاق لقوى الشر تعيش في الأرض فساداً ، فيكثر فينا السخفاء والمجانن ، ويقل التعاون ، وتنتشر المنكرات ، ويصعب جمع أفراد الأمة في رأى عام ، وخطة تكفل وحدتها ومصحتها .

ضمان الصلاح والوحدة :

لهذا نرى الآية الكريمة تقرر الشروط ، وتضع القيود التى تنفى عنا شر تلك المبادئ ، وتكفل خيرها وبرها ، وذلك إذ يقول سبحانه : « فاستبقوا الخيرات ، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير » . فإذا كان لكل إنسان وجهته الخاصة ، فيجب أن تكون لتلك الوجهة غاية معينة تنظم سيرها ، وتحكم أمرها ... ولا نستطيع أن نتصور اتجاهاً للمرء ليس له غاية مقصودة أو غرض منشود إلا أن يكون أله أو مجنوناً . ولا ينافى أحد في أن الغاية التى يصلح بها اتجاه المرء ، ولا يصلح له اتجاه سواها — هى الخير ؛ فذلك مقرر فى كل فطرة ، وكل فلسفة رشيدة ، وكل دين ، ولذا يأمرنا الله سبحانه بقوله « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ » . أى فاجعلوا الخير غايتكم فى كل وجه تنبعثون إليه ... فإذا تقرر الهدف كانت وحدة الأمة ... وإذا كان الخير هو الغاية كان الصلاح لا محالة .

اصنع من الليمونة المملحة شراباً حلوا

الصبر - كما عرفه علماؤنا - حبس النفس على ما تكره .
وهذا تفسير حسن إذا عطينا به مواجهة الشدائد البغيضة بثبات لا نكوص
معه ؛ وعقل لا يفقد توازنه واعتداله .

غير أن حبس النفس على ما تكره إذا عطينا به دوام الشعور بمرارة
الواقع ، وطول الإحساس بما فيه من سوء وأذى ، قد ينتهى بالإنسان إلى حال
منكرة من السكابة والتبلد .

وربما انهزم الصبر أمام المقارنات التى تعقدها النفس بين ما نأبها ،
وما كانت تحب وتشتهى ، كما قال الشاعر :

أقول لنفسي فى الخلاء ، ألومها !! لك الويل ، ما هذا التجلُدُ والصبر؟
وهذه نهاية الإحساس المحض بالألم ، والحبط فى ظلماته دون التماس نور
يهدى فى دياجيه ، أو عزاء ينقذ من مآسيه .. !!

والإسلام يعمل على تحويل الصبر إلى رضا ، فى المجال الذى يصح فيه
هذا التحول ، ولن يتم تذوق النفس لبرد الرضا بإصدار أمر جاف ، أو فرض
تكليف أجوف ، كلا ، فالأمر يحتاج إلى تلطُّف مع النفس ، واستدراج
لمشاعرها النافرة ، وإلا فلا قيمة لأن تقول : أنا راضٍ . ونفسك طالفة
بالضيق والتَفَرُّز !!

وأول ما يطلبه الإسلام منك أن تهتم مشاعرك حيال ما ينزل بك .

فمن يدري؟ ربّ ضارّة نافعة، ربما صَحَّت الأجسام بالعلل. رب محنة في طيتها منحة.

من يدري؟ ربما كانت هذه المتاعب التي تعانينا باباً إلى خير مجهول، ولئن أحسنّا التصرف فيها لنحن حريّون بالنفاذ منها إلى مستقبل أطيب.

«وعسى أن تكرّهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم واللهُ يَعْلَمُ وأتم لا تعلمون^(١)».

إن أكرّنا يتربّم بالظروف التي تحيط به، وقد يضاعف ما فيها من نقص وحرمان ونكد، مع أن الماعب والآلام هي التربة التي تنبت فيها بذور الرجولة. وما تفتقت مواهب العظام إلا وسط ركام من المشقات والجهود.

وفي هذا يقول ديل كارنيجى: «كلما ازدادت إيفالا في دراسة الأعمال العظيمة التي أنجزها بعض النواخ ازدادت إيماناً بأن هذه الأعمال كلها ما تمت إلا بدوافع من الشعور بالنقص، هذا الشعور هو الذي حفزهم إلى القيام بها واجتناء ثمراتها، نعم، فمن المحتمل أن الشاعر «ملتون» لم يكن يقرض شعره الرائع لو لم يكن أعمى! وإن «بيتوهفن» لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لو لم يكن أصم...»

إن هؤلاء المصابين لم يحسّموا مصائبهم ثم يطوفوا حولها مُؤولين متحبين ولم يدعوا ألسنتهم تعلق ما في واقعهم المرّ من غضاضة، كلا.

لقد قبلوا الواقع المفروض ثم تركوا العنان لمواهبهم تحوّل محنته إلى منحة وتحول ما فيه من كدر وطين إلى ورود ورياحين.

وتلك هي دعائم العظمة ، أو هذا هو تحويل الليمونة الحامضة إلى شراب سائغ كما يقول كارنيجي أو كما نقل عن « إيمرسون » في كتابه القدرة على الإنجاز ، حيث تسأل « من أين أتينا الفكرة القائلة إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة ؛ الخالية من الصعاب والعقبات تخلق سعدا . الرجال أو عظماءهم ؟ إن الأمر على العكس ، فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ؛ ولو ناموا على الحرير ، وتقلبوا في الدمقس ! والتاريخ يشهد بأن العظمة والسعادة أسلمتا قيادها لرجال من مختلفي البيئات ، يثاب فيها الطيب ، وفيها الخبيث ، وفيها التي لا تميز بين طيب وخبيث .

في هذه البيئات نبت رجال حلوا المسئوليات على أكتافهم ، ولم يطرحوها وراء ظهورهم »

وليس كل امرئ يُؤْتَى القدرة على تحويل قسمته المكروهة إلى حظ مستحب ذي جدوى ، فإن عشاق السخط ومدمنى الشكوى أفضل الناس في إشراب حياتهم معنى السعادة ، إذا جفت منها ، أو بتعبير أصح إذا لم تنجى وفق ما يشتهون .

أما أصحاب اليقين وأولو العزم فهم يلقون الحياة بما في أنفسهم من رحابة قبل أن تلقاه بما فيها من عنت .

وكما يفرز الجسم عصارة معينة لمقاومة الجراثيم الهاجمة يفرز هؤلاء معاني خاصة تتمزج بأحوال الحياة وأغيارها فتعطيها موضوعاً وعنواناً جديدين .

واسمع إلى ابن تيمية ، وهو يقول — مستهيناً بتسكيل خصومه — : إن سجنى خلوة ، ونفسي سياحة ، وقتلى شهادة . . . !!!

أليست هذه الفواجع أقصى ما يصنعه الطغاة ؟

إنها عند الرجل الكبير قد تحولت إلى نعم يستقبلها بابتسام لا باكتئاب .
وقريب من هذا المسلك القويّ مارواه « ديل كارنيجي » عن سيدة
نقلت مع زوجها الضابط إلى صحراء موحشة ، فضاعت ذرعاً بمعيشتها . وهمّت
بترك رجلها وحده والعودة إلى أهلها ، قالت هذه السيدة : ولكن خطاباً ورد
إلى من أبى تضمن سطرين ، سطرين اثنين سأذكرهما ما حيت لأنهما غيرا
مجرى حياتي وهذان هما :

« من خلف قضبان السجن تطلّع إلى الأفق اثنان من المسجونين فاتجه
أحدهما ببصره إلى وحل الطريق ، أما الآخر فتطلع إلى نجوم السماء » .
قالت السيدة : وقد تلوت هذه الكلمات وأعدت تلاوتها مراراً ،
فنجلت من نفسي ، وعولت أن « أنطلع إلى نجوم السماء » .
من قديم عُرف تفاوت المهم باختلاف الطاقات في الإفادة من الشدائد ،
والكسب من الظروف الحرجة .

أو كما قال وليم بوليثو : ليس أهم شيء في الحياة أن تستثمر مكاسبك ،
فإن أي أب له يسعه أن يفعل هذا ، ولكن الشيء المهم حقاً في الحياة هو أن
تحيل خسارتك إلى مكاسب ، فهذا أمر يتطلب ذكاء وحذقاً ، وفيه يمكن
الفارق بين رجل كيّس ورجل تافه » .

وهذا حق ، وانظر إلى هذه الأمثلة لتحويل الخسائر إلى مكاسب .
عند ما فقد عبد الله بن عباس عينيه ، وعرف أنه سيقضى ما بقي من عمره
مكفوف البصر ، محبوساً وراء الظلمات عن رؤية الحياة والأحياء ، لم ينطو
على نفسه ليندب حظه العاثر .

بل قبل القسمة المفروضة . ثم أخذ يضيف إليها ما يهون المصاب ويبعث على الرضا فقال :

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لسانى وسمى منهما نور
قلبي ذكى^١ ، وعقلى غير ذى دَخَل وفى فى صارم كالسيف مأثور
وقال بشار بن برد — يردُّ على خصومه الذين ندَّحوا بعماه :
وعِزِّنى الأعداء ، والعيب فيهمو ! فليس نعار أن يقال : ضرير !
إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عَمَى العينين ليس يضير !
رأيت العمى أجراً ، وذخراً ، وعصمة وإنى إلى تلك الثلاث فقير !
ولا شك أن تلقَّى المتاعب والنوازل بهذا الروح المتفادل ، وهذه الطاقة
على استئناف العيش ، والتقلب على صعا به ، أفضل وأجدى من مشاعر
الانكسار والانسحاب ، التى تحتاج بعض الناس وتقضى عليهم .
وانظر البوف بين كلام ابن عباس وبشار ، وبين مقاله صالح بن
عبد القدوس ، لما عَمَى :

على الدنيا السلام ، فما لشيخ ضرير العين فى الدنيا نصيب !
يسوت المرء وهو بُعدٌ حياً ويخلف ظنُّه الأمل الكذوب
يمتئنى الطبيب شفاء عيني وما غير الإله لها طبيب !
إذا ما مات بعصك فابك بعضاً فإن البعض من بعض قريب !
ونحن نحس الرقة لهذا الفؤاد الجريح ، غير أنه خير لصاحبه أن
ينهض ويسير ، ويضاعف الإنتاج فى الحياة من مواهبه الأخرى كما فعل
الرجلان قبله . . .

العمل بين الأثرة والإيثار

غريزة حب النفس أصيلة في بنى آدم ، ولا معدى عن الاعتراف بها
ثم مراقبة سيرها في الحياة حتى لا يشرد عن سواء الصراط .

وليست هذه الغريزة شرًا محضًا كما يبدو للنظر العاجل . فإن نشاط
العمران على ظهر الأرض يعود قبل كل شيء إليها .

والقانون النفساني العتيد القائم على حب اللذة وكره الألم ، القائم على
طلب المنفعة الخاصة ورفض الضرر ، هو سر الاتصال الدائم في مواكب الحياة
والإتساع المستمر في دائرتها .

بل لعله سر التقدم العلمى المطرد ، والكشوف التى نقلت العالم من طور
إلى طور .

وحب النفس إن يك طبيعة الناس في الدنيا ، فعليه التحويل كذلك
في إحراز الآخرة ، والزحزحة عن النار ودخول الجنة .

وليس ضعةً بالمرء — كما يزعم الزاعمون — أن يعبد الله ابتغاء جنته
أو خشية ناره ، إن ذلك كمال عظيم ومسلك كريم .

ولا تخدعنك عن هذه الحقيقة شطحات الصوفية وخيالهم الحائرة .

« قل : إني أخافُ إن عصيتُ ربِّي عذاب يومٍ عظيمٍ »^(١) .

وإنما تُحذَرُ هذه الغريزة وتُتَّقَى عواقبها عندما تمرض ، وعندما تتورم
وتتضخم ، ويأتى صاحبها منها العنت ، ويأتى الناس منها الظلم والبطـر .

وإحساس المرء بنفسه إذا زاد عن حده يحجبه عن الآخرين ، ويحصره في عالم خاص به .
ولا يزال ماضياً في تكبير شأنه وتهوين غيره .
ولا تزال نفسه تعجبه ، وتسج حول فكره غلالة سميكة من الغرور والشراسة .

ولا تزال « أنا » تنمو فيه ، ويضعاف ورمها وتضخمها ، حتى يقول :
« أنا ربكم الأعلى » !

إن حب الذات ، والعيش في إفرازاتها ولو كانت حريراً كالذى تفرزه دودة القز متته حتماً بالاختناق .

وهو اختناق أدبي — وإن وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان . !

وأنا — دائماً — شارة القصور الأدبي ، والتصرف البهيمى .

والأنانيون في كل مجتمع لجنة ماحقة ، تحرق في سعيها الفضائل والمصالح ، وتذوب في مرضاتها الأفراد والجماعات .

ولا بأس أن نستطرد قليلاً هنا ، لنذكر أن قولة « أنا » قد تكون آية على تحمل التبعات الضخمة .

وقد تكون مقصودة لذكر حقيقة يجب أن تتقرر في الأذهان .

وهي في هذه المجالات أقرب إلى الإيثار منها إلى الأثرة .

بل لا صلة لها بالمعاني الضيقة التي تعرف بها ، وذلك كما في الآية الكريمة « قل هذه سبيلي ، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ^(١) » وكما في قول الرسول : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

فأنا في هذه المناسبات صيحة القوة لنصرة الحق ، وفاتحة العمل لدعم

الإيمان والتعهد بأداء الواجب وإن بهزت تكاليفه ، والشعور الحاد بأن المرء قبل غيره مفروض عليه أن يقوم بما نذب إليه .

وفي الحديث أيضاً « إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا » فأنا هنا ليست ترجمة غرور واستعلاء ، ولا يمكن بتة أن تومى إلى هذه للشاعر وإنما هي هنا تحديد للمصدر الذى يؤخذ منه الحق وتقتبس منه الأسوة الحسنة ، وينظر إلى ما عداه على أنه تنكّب والتواء . !

أنا التى يقولها امرؤ فى مجال الطمع ، غير أنا التى يهتف بها رجل فى مجال الفزع ، وبين الاثنين بعد للمشرقين .

والواقع أن الأثرة يجب أن تعالج منذ الطفولة المبكرة ، حتى تنبت الناشئة وهى تنظر إلى نفسها وإلى غيرها نظرة لاجنف فيها ولا قصور .

وقد قلنا فى كتبنا الأخرى إن الإسلام جعل « الأخوة » العامة نظاما عادلا تصان به الحقوق والواجبات ، ويتم فيه تبادل العاطفة على نحو يرق بالإنسان ويجمع بين ما ينشده لنفسه ، وبين ما يجب عليه للآخرين .

ولعل من خير ما قيل فى آداب الأخوة ما نقله صاحب قوت القلوب « ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك ؛ وإن قعدت بك مؤونة مانك ؛ وإن مددت يدك بخير مداها ؛ وإن رأى منك حسنة عدها ؛ وإن رأى منك سيئة سدها ؛ وإن سأله أعطاك ؛ وإن سكت ابتداك ؛ وإن نزلت بك نازلة واساك ؛ وإن قلت صدق قولك ؛ وإن تنازعتما آترك .

إن صديقك هو من يسد خللك ، ويستر لآلك ؛ ويقبل عيالك ، ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث ، عن ظلم الغضب ، وظلم المفوة ، وظلم الدالة » .

وقد حكى « ديل كارنيجى » فى كتابه قصصاً كثيرة يريد من سوقها انتزاع الأثرة من النفس والزجّ بالإنسان فى دائرة المحبة الشاملة ، والأخوة العامة وتدريب المرء على أن يكون فعالاً للخير ، مقبلاً على الناس بالبرّ والرحمة والتكريم ثم قال : إخال الكثيرين ممن يقرءون هذا الفصل سيقولون لأنفسهم : « هذا الحديث عن الاهتمام بالناس ، وإسعادهم ، إن هو إلا سخافة ، إن هو إلا وعظ دينى متكرر . لا يأم الله ! يفتح الله ! نفسى أولاً وليذهب (الآخرون) إلى الجحيم .

إن كان هذا رأيك فليكن .. ولكنك إن حسبت أنك مصيب فكأنما تزعم أن كل الأنبياء ، والفلاسفة ، الذين تعاقبوا على مر العصور كانوا مخطئين . وعلى أية حال ، إن كنت تنأى عن تعاليم الأنبياء والمصلحين الدينيين ، فتعال نسأل النصيحة اثنين من الملحدّين . ودعنا نبدأ بالأستاذ « هوسمان » بجامعة كامبردج . لقد ألقى فى عام ١٩٣٦ محاضرة فى جامعة كامبردج قال فيها : « لعل أعظم الحقائق التى وردت على لسان إنسان ، هى التى انطوى عليها قول السيد المسيح — عن ربه طبعاً !! — : « من وجد حياته بضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلى وجدها » .

نعم لقد سمعنا وعاطفًا كثيرين يقولون مثل هذا القول ولكن « هوسمان » ليس واعظًا ، وإنما هو ملحد ، متشائم ، فكر فى الانتحار أكثر من مرة . ورغم ذلك كله ، فقد أحس أن الرجل الذى يقصر تفكيره على نفسه لا ينال من الحياة شيئاً يذكر ، بل أحرى به أن يكون شقيًا تصا ، أما الرجل الذى ينسى نفسه فى معاونة غيره فيصيب متعة العيش .

فإذا لم يكن لقول « هوسمان » تأثير عليك ، فلنسأل النصيحة أعظم ملحد

أمريكي في القرن العشرين ، وأعنى به « تيودور دريزر » لقد سخر دريزر من الأديان جميعها ، ووصفها بأنها أساطير الأولين ، وقصص من نسج الخيال ، وقال عن الحياة : « إنها قصة يرويها أبله ، لا مغزى لها ، ولا معنى » ولكن (دريزر) رغم ذلك يقول : « إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة ، فعليه أن يساهم في اجتلاب المتعة للآخرين ، فإن متعة الشخص تعتمد على متعة الآخرين ، ومتعة الآخرين تعتمد على منعه »

من الحزن أن تصل سمعة الوعظ الديني إلى هذا الدرك ، حتى يضطر الموحَّجون — كي يقتنوا الآخرين بسداد نصائحهم — إلى الاستدلال عليها بكلام أكابر الملحدين !! .

ولماذا ؟ ليعلم الناس أن الأمر ليس مصيدة لاقتناص ثواب الآخرة . وليس استدراجاً لإطاعة أوامر الله .

لا !! إن الأمر يقوم على حقيقة علمية يجب أن يستوى المؤمنون والكافرون في احترامها !! .

إذن فلنحبَّ غيرنا ولنبتهد في إسماعه فذلك أفضل طريق لراحة أنفسنا وضمان سعادتها !!! وليس في ذلك استجابة لوعظ أو إرشاد .

ونحن نعلم أن الأثرة نعمة على أصحابها وعلى الناس ، وأن الله عز وجل شرع لنا من التعاليم ما يُحَبِّبُنَا فَنُحِبُّهَا ، وما يحمل من البشر جماعات متكافلة متعاونة على البر ، متواصية بالرحمة .

فلنسمع إلى هدايات الله في هذا الشأن ، علَّ ما بها من روعة وجلال يغنينا عن أقوال الملحدين الصغار أو الكبار .

إن المسلم الكامل عضو نافع في أمته ، لا يصدر عنه إلا الخير ولا يتوقع منه إلا الفضل والبر ، فهو في حركته وهدأته شعاع من نور الحق ، ومدد من روافد البركة واليمن ، وعون على تقريب البعيد وتذليل الصعب .

يسعى في هذه الحياة وقلبه مغم بالحبة ، ولسانه رطب بالود والمسالمة ، ويده مبسوطة بالنعمة يقيها على من يلقاه ، ويقدمها — من غير تكلف — إلى سواه .

تلك هي طبيعة الإسلام ، ورسالة المسلم في هذه الحياة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا نبي الله فن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد قال : فيعمل بالمعروف وليسك عن الشر فإنها — أي هذه الخصلة — له صدقة ^(١) » .

وهذا الحديث الكريم يقسم الناس درجات حسب مواهبهم ومنازلهم . فالتقوى لا على الإثم والعدوان . وأن يصل نشاطه بنشاط أئداده فيتعاونوا جميعاً على البر . فالتقوى لا على الإثم والعدوان .

وهو بهذا العمل ينفع نفسه ، ويؤدي الضريبة التي تجب عليه للمجتمع الذي يحيا فيه ، تلك الضريبة التي عبر عنها الحديث الشريف بقوله على كل مسلم صدقة فن عجز عن هذا العمل الإيجابي الواسع ، فلن يعجز أن يكون عوناً للآخرين ، ومؤيداً للعاملين .

فإذا لم يرحم بنفسه أعان الراحين .

وإذا لم ينفع بقوته ساعد النافعين وشدأزر للكافرين .

وذلك ما عبر عنه الرسول الكريم بقوله : يسين ذا الحاجة للمهوف .

وقد يكون المسلم في مرتبة دون هذه وتلك ، ليس له من بواعث الكمال ووسائل الترقى ما يجعله قوياً ينفع أو معيناً يشفع . فعليه عندئذ أن يلزم خاصة نفسه في فعل الخير ويترك الشر ، ويتمسك بالخصلة الباقية له من شعب الإيمان فلعل هذا أن ينجو به كما دل على ذلك ختام الحديث « فليعمل بالمعروف ولْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ » .

هذه هي معالم السلوك الطيب كما شرحها رسول الإسلام ، تلح فيها أن المؤمن خير كله ، يتألق في جبينه الشرف وتلتبس في سيرته المروءة ، ويقبل عليه من يعرفونه ومن ينكرونه وهم واقفون من نبل خصاله وكرم خلاله . إن شر الناس عند الله من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره .

والمؤمن لن يكون كذلك أبداً فصلته بالله عز وجل تجعله مرجو الخير مأمون الشر ، ورسالته في الحياة ، لا تجعله عضواً أشل ولا عضواً فاسداً بل عضواً يحقق الصالح العام ، ويرتقب في ظله الأمان ونجح المقصد .

وقد ضرب رسول الله مثلاً للمؤمن النخلة ، كل شيء فيها ينفع ، كأن المؤمن على اختلاف أحواله لن يكون إلا نافعاً ، وإن تفاوتت مظاهر نفعه وتباينت آثارها واحل في ذلك تفسيراً للآية السكرية « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ^(١) » .

فالآية تشرح طبيعة المؤمن وتنتج صدق اليقين في سلوكه .

إن فؤاده ينبوع جياش بالإحسان والإفضال ، وحياته سلسلة موصولة
الحلقات من فعل الخير ودعم المثل العليا وإبراز عناصر القضييلة .

والجماعة المؤمنة يجب أن تكون صورة لما وعته تعاليم الإسلام من إعظام
خلال الخير ، وإنكار خلال الشر ، صورة تجمل أهل الأرض جميعاً ينظرون
إلى أمتنا فتعجبهم أحوالها وتزدهيهم أفعالها .

فإن الناس لا تفريهم الأقوال المصولة قدر ما تفريهم الأعمال الجلييلة
والأخلاق الماجدة ..

روى أن مسلماً وقع في أيدي المشركين فحبسوه ليقتلوه ، فتسرب إليه
صبي^١ من أهل الحى وقعد في حجره ، وكانت يد الأسير موسى يخلق بها زوائده ،
فتلفت أم الصبي مذعورة وقد رأت وليدها في حجر الأسير وطارت بلبها
الظنون فأقبلت عليه فرعته ، فظفر إليها الأسير المسلم في وداعة ورقة وقال لها :
أظننت أن يصيب ابنك منى شر ، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله^(١) ..

ذاك هو المسلم الحق ، وروى أن أباً ذر رضى الله عنه . قال لرسول الله صلى الله
عليه وسلم حين قال : « على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة . قلت :
يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال ؟ قال : من أبواب الصدقة
التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله ، وتأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر ، وتعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر ،
وتهدى الأعشى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له
قد علمت مكانها .. وتسمى بشدة ساقبك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة

ذراعيك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك^(١) .
فانظر سعة الدائرة التي يمتد إليها نشاط الفرد الواحد في مساعدة الآخرين ومواساتهم .

إن العافية إذا ملأت بدن امرئ فإن الله ينيط بها حقوقا جمة ، ويفرض على كل عظم وعصب مدداً ينشط عليه الضعاف ويستريح به المصابون ..
ولا غرو فالعافية رأس مال ضخمة ، ولكن أكثر الناس يسيئون استغلاله ويحرقون مثاله ..

فإن كانت هذه وظيفة المسلم الواحد في بيئته المحلودة فكيف تكون وظيفة الأمة الإسلامية بين أمم العالم أجمع ؟ إن أداء حق الله في هذا المضمار النافع أساس النجاح في الدنيا وأساس الفوز في الآخرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة تطفي غضب الرب ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة هم أهل المعروف »

للحياة في الجسم علائم تدل عليها من إحساس ونبض وحرارة .
وللايمان في القلب علائم تدل عليه ، وتلفت إلى وجوده حياً يؤدي واجبه ، ويستعد لما يكلف به .

وقد نبه رسول الله إلى معلّم خطير من معالم الإيمان حين قال : « إذا سرّتك حسنتك وساءتلك سيئتك فأنت مؤمن » .

أجل فإن انشراح الصدر لخير تفعله واقتباضه لسوء ترتكبه ، دليل على أن هناك معنى معيناً يسيطر عليك ، ومقياساً خاصاً تضبط به ما تحب وما تكره من خلق أو سلوك .

أما الرجل الذى يواقع الدنيا غير متأذٍ بما يصدر عنه فهو رجل ميت الضمير ، والضمير الميت كالجسم الميت لا يتحرك لطعنة بله أن يهتز لوخزة ! !
والإسلام يفترض أن الخير فى نفس المؤمن بعيد النور ، كطبقات التربة الخصبه ، كما ضربت الجنود فيها وجدت عناصر موفورة بأسباب الحياة والنماء .
ومن ثم فالمؤمن فعال للخير عن عشق ، ماض فيه على تثبت ورسوخ .
أما الآخرون من أديعاء المجتمع ، ومتصنى الخير لضرورات طارئة ، فإن قلوبهم متحجرة قاسية ، وقد يكسى هذا الحجر الجلود بطبقة من القبار والأتربة ، يبد أن هذا القبار المتراكم — مهما كثر — لا تنبت فيه بذور ولا تصلح عليه زراعة . ! !

هكذا ضرب الله لنا أمثلة الأديعاء والأصلاء فى فعل الخير . فقال :
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فثله كمثل صفوان عليه ثراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ^(١) .

كما ينزل المطر على الرخام فيغسل ما على سطحه ويكشف عن طبيعته ،

يحيى. الجزاء الأعلى فيكتسح ما على القلوب المتعجرة من تراب يشبهها بالأرض
الخصبة وبذلك تبدو على يبسها وجفافها وإقارها من المعروف والفضل !!
أما القلوب الأخرى ، فإن أسرار البركة المودعة فيها ، وآمال البر
والإحسان المرتقبة منها تجعل الجزاء الأعلى يحل بها غيثاً غداً تمرع به وتزدان .
فلنفعل الخير عن حبٍّ ممكن ، ولنطهره من علل المن والظهور ولنتحرر
من الأغراض الصغيرة التي تجعل الرجل لا يعطى إلا ليكتسب نصيراً ،
أو ليتخذ يداً .

والأمر يحتاج إلى مران طويل كما يخلص العمل من الشوائب التي
تشينه ، فتثبت « الأنانية » بالنفس كبير ، والتماس العوض العاجل على
بذل المعروف شائع بين الناس ، وإن اختلفت مشاربهم في نوع هذا
العوض ومقداره .

ولن يخطئك — وأنت تلح مسالك الناس — أن ترى طغيان الذات ،
لاحب الذات ، كامناً وراء الكثير من الأعمال والأحوال ، وإن اجتهد
أصحابها في لباسها صوراً بعيدة عن الريبة والجور .

والاضطراب الاجتماعي الذي نعانیه إنما ينبع من هذه العين الحثة ، فإن
فقدان التعاون ، وقلة الاكتراث بشئون الجماعة ، وتأخير الاهتمام بالبلد الذي
نحيا فيه والأمة التي ترتبط بها والرسالة التي تنتسب إليها ! كل ذلك أمارة على
ضعف اليقين ونجوم النفاق .

وقد وصف الله عز وجل المنسحقين من معركة أحد وصفا يكشف عن
داء الأنانية المتغلغل في نفوسهم فقال : « وطائفة قد أهملتهم أنفسهم يظنون

بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ، قل إن الأمر كله لله^(١) .

فهؤلاء قوم أعجبتهم أنفسهم وحدها وآراؤهم وحدها ، فإذا لم يسمع لهم وإذا لم ينزل الآخرون على رأيهم ، فلن تراه إلا ساخطين ناقدين .

ومن هؤلاء من يربط رأيه بمدى المنفعة التي تعود عليه ، فإن امتلأت يده صالح حامداً ، وإن نسي أو تنوى افقتل يصخب ويحتج ويتلس المطاعن . « ومنهم من يلزمك في الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون^(٢) » .

وجمهور كبير من الناس يعيشون في حدود مطالبهم الخاصة ، فإذا كانت لهم حاجة اشتد إحساسهم بها ، وطال إلحاحهم في قضائها . ولا يزالون يسعون وراء الذي لهم — أو بتعبير أدق — ما يرون أنه لهم حتى يدركوه عن آخره بل يزيدون ويغالون .

أما إذا كان عليهم شيء فهم يذهلون عنه ، وقلما يذكرونه إلا إذا طولبوا به وأزججوا إليه . فإذا أدّوه بعد ذلك فهو أداء ناقص مبتسر ..

هذا لون من الأثرة الجشعة الجائرة . ذكر القرآن بعض صورته في قوله عز وجل « ويلٌ للطفلين . الذين إذا استكثروا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو زآوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين^(٣) » .

وهذه الأثرة التي تظهر في ضعف الإيمان بالحق والجزاء كما تظهر في بنس مكيال أو ميزان تظهر فيها هوأ كبر وأجل .

وقد ذكر القرآن صورة أخرى لها في الرجل يقبل الحكم له لأنه مغنم ، ويرفض الحكم عليه لأنه مغرم ، غير ناظر لعدالة أو مصلحة عامة « وإذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحُكْمُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا ... الخ الآية (١) » . إن هذا النوع من الخلق الرديء يسيء إلى المجتمع الإسلامي إساءة بالغة . فإن الشخص الذي لا تهيجه إلا مناهضه الخاصة ولا يكثرث للمصلحة العامة شخص تشقى به البلاد والعباد .

وكم تضار الدولة من موظف يستغرق انتباهه كله حديث المرتبات والزيادات ، ولا يهتم بأذى اهتمام بحديث العمل والواجب . إنه لا يشعر إلا بما يحسبه حقاً له . أما ما ارتبط بذمته من تكاليف واقترن بهمة من مطالب وأعمال فهو لا يدريه . وما على هذا تبنى أمة أو يقوم مجتمع .

والمجتمع الزكي يقوم على رجال يعرفون حق الله ، وحق الجماعة عليهم ، ويوم ينشغل هذا وذاك بأداء ما عليه من واجب ، فإن الثمرة الدانية في هذا المجتمع أن يصل إلى كل امرئ حقه الطبيعي دون خيبر أو جدل ...

والأثانيون عند ما يسلطون أفكارهم الضيقة على الدين يمسحون نصوصه ويحرفون الكلم عن مواضعه ، فهم يفهمونه ثواباً بلا عمل وثمره بلا غرس ، أو عقاباً يقع على الآخرين وخدمه هيهات أن يمسهم منه لفتح .

أجل فإن المحصورين في حدود أنفسهم وأثرتهم ومنافعهم الذاتية تنعكس
نصوص الدين مشوهة في أفكارهم فليسوا يفهمون منها إلا ما يشتهون .
سألني بعضهم أليس مصيرنا الجنة نحن المسلمين مصداق قول رسول الله :
« من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ^(١) » .

فنظرت إليه وقدرت المسافة بين عمله وأمله فوجدتها بعيدة بعيدة .
ورأيت أنه لا يحفظ من الإسلام إلا ما يظنه عوناً على كسله .
كالمسؤول الذي تنيب عن ذهنه آيات القرآن كلها ، فلا يعي منها إلا
آية واحدة « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ... » ^(٢) .
فهو يقرأ الآية ليستدبر بها الأكف ويجمع الأموال ...
قلت : ألا تعرف من سنة رسول الله إلا هذا الحديث وحده ؟
إن رسول الله إلى جانب ما رويت يقول : « لا يدخل الجنة قتات ^(٣) » .
ويقول : « لا يدخل الجنة قاطع رحم ^(٤) » .
ويقول : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ^(٥) » .
ويقول : « ليس منا من غشنا ^(٦) » .

ويقول : « ليس منا من لطم الخلدود وشق الجيوب ودعا بدعوى
الجاهلية ^(٧) » .

ويقول : « لس منا من خيب — أى أفسد — امرأة على زوجها ^(٨) » .

(٢) الأنعام : ١٦٠

(٤) البخارى

(٦) مسلم .

(٨) التنفري .

(١) البخارى .

(٣) البخارى .

(٥) الترمذى .

(٧) الترمذى .

ويقول : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ^(١) ... »

أقنيت هذه السنن كلها لأنها تدلك على ما ارتبط بعنقك من واجبات ، ولم تع إلا ما حسبته حقاً لك وهو الجنة فأنت تطلبه بلا ثمن ؟ ؟
وهذا الصنف من الناس ضعيف الإحساس بأخطائه ، فإذا أكره على الشعور بنقيصة اقترفها اعتقد أن في استطاعته تكفير سيئاته كلها باعتذار تافه أو حسنة خفيفة .

إن أولى الألباب لما دعوا الله أن يغفر ذنوبهم ، كان من إجابته لهم أن قال : « فالذين هاجروا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ^(٢) » .

أما الحق فهم الذين يتوهمون أن خطيئاتهم الكبرى تنوب من تلقاء نفسها ، دون أن تعالج بالدلك والتطهير والإبقاء ، وما يستتبعه ذلك من جهد مضني وسهر طويل ...

أعرف من مطالع الكثرة أن هناك من الآثار ما يقرن المغفرة العامة بعمل قد يبدو في ظاهره سهل الأداء ، كتساقط الذنوب مع قطرات ماء الوضوء مثلاً ، فلا يضطرب فهمك في قيم الأعمال لهذه الظواهر .
وتأكد أن الثواب الجزيل لا يسوقه الله عز وجل في عمل كالوضوء إلا إذا صاحبه من عمق الإيمان وصدق الإخلاص وجمال الاحتساب ما يجعل صاحبه أهلاً لأن يبذل النفس والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى ...

إن الدين حقوق وواجبات وإن الدنيا حقوق وواجبات .
وكل عقد ذى بال بين طرفين فهو ينطوى على حقوق وواجبات . . .
فأدِّ واجبك واشعر بعثته على كاهلك ، ولا تلتبس منه المهارب .
فإذا وفيت بما عليك ، فانتظر حقك ، أو اطلبه كاملاً فلن يعيبك أحد .
أما أن ينطلق المرء فى الدنيا متطلماً متنتظماً شعاره : هل من مزيد ، من
غير كفاية ولا استحقاق ، فهذه هى الكارثة .
ومثل هذا المسلك لا تضمن به دنيا ولا يصح به دين .

نقاء السر والعلانية

علاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدوى منه ولا خير فيه ، وكل ما يجرزه هذا العلاج الخادع من رواج بين الناس أو تقدير خاطيء لن يغير شيئاً من حقيقته الكريهة .

ومن هنا لم يحفل الإسلام بالظواهر إذا كانت ستاراً لتشويه معيب أو نقص شائنٍ فاقية المظهر الحلو إذا كمن وراءه مخبر مرث .. ؟ ؟

من قديم غالى العرب بجمال الحقيقة ، ولم يسمحوا للعنوان — وإن لم يكن كفتها — أن يחדش من قدرها . فقال قائلهم :

إذا المرء لم يندس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل !!
على حين حرقوا جمال الملامح إذا كان النفس خبيثاً واخلق وضعياً ،
فقال الشاعر .

على وجه مميّ مسحاً من ملاحه وتحت الثياب الخزي لو كان بادياً
ألم تر أن الماء يكدر طعمه ؟ وإن كان لون الماء أبيض صافياً ؟
من أجل ذلك ، لم يعتد الإسلام بتكتم الإنسان وتجمّله إلا إذا قام هذا التسامي على نفس طيبة ، وصحيفة نقيّة ، وفؤاد زكيّ وضمير أضيء من داخله فله سنا يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم

الجمال عمل حقيق في جوهر النفس ، يصقل معدنها ، وبذهب كدرها ويرفع خصائصها ، ويعصمها من مزالق الشر ، وبنقذها من خواطر السوء

ثم يبعثها في الحياة كما تنبث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف ، أو الشعاع النافذ في سيرة الشتاء .. !!

وعند ما تبلغ النفس هذا المستوى ترتدّ وساوس الشيطان عنها لأنها لا تجد مستقرا فيها ، بل لا تجد مدخلا إليها .

إن المرء يتجارب مع معاني الخير والشر الطارئة عليه من الخارج كما يتجارب جهاز الاستقبال مع الموجات الطوال أو القصار التي ترسلُ إليه .
فبحسب وضعه وانضباط آلائه على جهة مُعَيَّنة ، تكون طبيعة الإذاعة التي تصدر عنه .. !!

كذلك الإنسان إذا طابت نفسه أو خبثت .. !!

إنه في الحالة الأولى يحيا في جوٍّ من الخير تنحصر دونه موجات الإلهام والعصيان وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله عن الشيطان : « إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ^(١) » .

أما في الحالة الأخرى ، فإن المرء يستجيب لدوافع الجريمة التي تُلحُّ عليه وتسوقه إلى مصير كئيب ، وذلك قول الله عز وجل : « أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزِمُهُمْ أَزْوَاجَهُمْ عَلَيْهِمْ إِمَّا بَعْدُ لَهُمْ عَذَابٌ ^(٢) » .
وقد طلب الله من عباده أن يبتعدوا عن كل غش ، وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر ، وأن يتحصنوا من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل ، وصدق النوجه إليه جلَّ شأنه . . . ! وأنزل سورة كاملة تدعوا إلى الوقاية من الهواجس الوضيعة والخواطر المظلمة وتحفظ على المرء

إشراق روحه ونقاوة جوهه ، وإليك السورة كاملة : « قل أعوذ بربِّ
الناس ، ملكِ الناس ، إلهِ الناس ، من شرِّ الوسواسِ الخناسِ ، الذى يُوسوس
فى صدور الناس ، من الجنَّةِ والناسِ ^(١) » .

هذه الاستعاذة تصوِّر لنا المؤمن إلى الله يحمى بقوته ويستجبر بعزته ،
أن يُبقى عليه جمال نفسه غير مشوب بوسوسة شيطان ولا مصيب بنية غدر
أو ختل أو شر لأحد من الناس .
والاستعاذة لا بدَّ معها من عمل .

فإذا قال الفلاح : أعوذ بالله من القحط ! فما يُقبل منه ذلك إلا إذا كان
يقوله وهو يحرث أرضه ويسقى زرعه ويتعهد جهوده حتى تبلغ نهايتها .

وإذا قال التلميذ أعوذ بالله من السقوط فما يغنيه هذا إلا إذا أقبل على
دروسه يستذكرها وعلومه يحصلها ومعارفة المشتتة يصل قاصيها بدانيها ..

وإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فما يجديه هذا إلا أن
يكون مقاوماً لإغراء الشر ، مدافعاً للسيئات التى تعرض له ، دائم التحليق مع
معانى العبادة المفروضة عايه .

أما أن يقول أعوذ بالله وهو غلغل إلى الأرض يتبع هواه فذلك ضرب
من التناقض لا ينطلى على عالم الغيب والشهادة .

الإسلام فى عالم النفس جمال ينفى القبح ، ونظام يطارد الفوضى .
والعظمة الحقيقية أن يستقر المرء فى دخيلة نفسه على حال من السكينة
واليقين يأس معها الشيطان أن يقذف فى روعه بنكر .

انظر إلى الريح العاصف ، إنه يهب على الصحراء فيثير فيها الغبار .

ويهب على الماء فيفضن وجهه ، ويمرّك لجبهه .
ولكنه يُناوش الجبال الشم فلا ينال منها مثلاً .
والإنسان إذا كان أمره فرطاً ، فإن وساوس الشيطان تؤثر داخل نفسه
زواجع لا ينتهى لها دوار ولا عكار .
أما يوم يحزم أمره ، وينتظم الإيمان شتونه كلها فهيئات أن يهتز
لهجمات الأبالة .

وإصلاح النفس لا يتم بتجاهل عيوبها أو بإلقاء ستار عليها .
وتجميلها لا يكون بإقامة إهاب نصير تكن وراءه شهوات غلاظ
وطباغ فجّة .
الحسن المحسوب أن يستوى الظاهر والباطن في نضاعة الصمينة
واسقامة السيرة .

« وذروا ظاهرَ الإثم وباطنه ، إنَّ الذين يكسبون الإثمَ سيجزَوْنَ
بما كانوا يقتربون^(١) » .

ويجب أن نعلم بأن اكتمال الخصال الإنسانية الفاضلة لا يتم طفرة ،
ولا ينشأ اتفاقاً .

بل هو نتيجة سلسلة من الجهود المتلاحقة ، والبرامج المدروسة ،
والإشراف الدقيق .

إن الملكات العظيمة تكن في النفس ككون الجمال والعذوبة والحلوى
في البذور والبراعم .

وكما تتضافر الحرارة والمياه وضروب العناية على استخراج أطياب الثمر

من هذه الأصول المطوية الضامرة ، تتضافر عناصر البيئة الصالحة والترية
الراشدة على تفتيق المواهب العليا في الإنسان ، وإنضاج ما يولد فجاً في إمام
الطفولة وعهود الحداثة الأولى ، حتى يبلغ مداه ، ويصل إلى مستواه .
وكثيراً ما تعطب الثمار ويقل المحصول لفساد الجو الذي أحاط بالزروع .
وكثيراً ما تفسد الأجيال وتلتهم نضارتها الآفات لقصور المربين والمعلمين
عن تهيئة الجو الذي تثبت فيه الناشئة قِيَّة الفطرة مصونة النماء .

على أن الله عز وجل لا يهب المعرفة والحكمة إلا إنساناً تعود الإحسان
في شئونه كلها .

ويمكن من ضبط نفسه وإحكام أمره وتسديد خطاه .
بومشى على الصراط المستقيم لا تهزمه وساوس الشر ، ولا تردّه عن غايته .
هزات الشياطين .

يقول الله في عبده الصالح يوسف : « ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً
وكذلك نجزي المحسنين ^(١) » .

أى مثل ما آتى يوسف من أفضاله جزاء اكتمال رجولته وصدق نيته
وشرف سيرته يؤتى مَنْ يقتدون به في إحسان العمل وإجمال السلوك .

والمربُّون الأوائل من علماء الإسلام لهم جهاد هائل في قيادة النفوس إلى
الحق ، وتخليصها من غرائز السوء التي تنقل بها إلى الخضيض .

وحشهم في هذه المجالات الراقية بلغ من الدقة شأواً لا نعرف له نظيراً .
وم يهيئون بالإنسان أن يرتفع ، ويناشدونه في حرارة وإخلاص أن
يقاوم ذرائع السقوط .

ويذكرونه بأنه يملك — من فطرته الأصيلة — ما يستطيع به الاستعلاء .
ومن الآداب التي ذكروها نلح أنهم لا يعرفون التدين إلا يقظة في العقل
ونبلا في العاطفة ، وسيادة لا تلحقها ضعة ، وتحليفا لا يُدنيه إسفاف .

لقد وضعوا طرائق^(١) للرياضة النفسية تُعدُّ من أبداع الدساتير في عالم
الأخلاق ؛ وهم يوصون مدمني الشهوات بملاحظة الأمور الآتية ، وهي كفيلة
بتخليص أسير الهوى من براثن الشيطان ؛ عندما يفريه بمواقعة المعصية :

الأول : عزيمة حرّ يغار لنفسه ؛ وعليها ! .

الثاني : جرعة صبر يحمل نفسه على مراتها ساعة الإغراء ! .

الثالث : قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة ؛ والشجاعة كلها صبر
ساعة ، وخير العيش ما أدركه العبد بصبره .

الرابع : ملاحظته حسن موقع العاقبة ؛ والشفاء بذلك الجرعة .

الخامس : ملاحظته أن ما ينشأ عن الهوى من ألم أشد مما يحسه المرء من لذة .

السادس : إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى . وفي قلوب عباده ، وهو خير
وأضع له من لذة مراقبة الهوى .

السابع : إثمار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية .

الثامن : فرحه بغلبة عدوه ؛ وقهره له ؛ وردّه خائبا نفيظه وغمه وه
حيث لم ينل أمنيته .

التاسع : التفكير في أنه لم يخلق للهوى ؛ وإنما هي لأمر عظيم لا يناله
إلا بمعصية الهوى .

(١) الآداب المذكورة بعد العلامة ابن القيم نقلها عن التصوف الإسلامي لزيد مبارك .

العاشر : أن يكره لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه ؛ فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه فيؤثر النافع على الضار ؛ والإنسان أعطى العقل لهذا المعنى .

الحادى عشر : أن يسير بفكره فى عواقب الهوى : فيتأمل كم أفانت عليه معصيته من فضيلة ؛ وكم أوقعت فى رذيلة ، وكم أكلة منمت أكلات ؛ وكم من لذة فوتت لذات ؛ وكم من شهوة كسرت جاهاً ؛ ونكست رأساً ؛ وقبحت ذكراً وأورثت ذماً وألزمت عاراً لا يفسله الماء ، غير أن عين الهوى عمياء .

الثانى عشر : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ؛ ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر ؛ وما فاتته ؛ وما حصل له .

الثالث عشر : أن يتصور ذلك فى حق غيره حق التصور ، ثم ينزل نفسه تلك المنزلة ، فحكم الشيء حكم نظيره .

الرابع عشر : أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك ، ويسأل عنه عقله ودينه مخبرانه بأنه ليس بشيء . ! !

الخامس عشر : أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى . فإنه ما أطاع أحد هواه إلا وجد فى نفسه ذلاً ، ولا يفتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم ، فهم أذل الناس بواطن ، قد جمعوا بين الكبر والذل .

السادس عشر : أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ، وبين نيل اللذة المطلوبة ، فإنه لا يحد بينهما نسبة ألينة ، فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعته هذا بهذا .

السابع عشر : أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه ، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيزة ، وسقوط همة ، وميلاً إلى هواه ، طمع فيه

وصرعه وأجله بلجام الهوى ، وساقه حيث أراد ، ومتى أحسن منه بقوة عزم وشرف نفس ، وعلو همة ، لم يطمع فيه إلا اختلاصاً ومسرة .

الثامن عشر : أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً إلا أفسده ، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة ، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء . وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة . وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصدده عن الحق ، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور . وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولى بهواه ويمزل بهواه . وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة ، فما قارن الهوى شيئاً إلا أفسده .

التاسع عشر : أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه ، فإنه يطيف به ليعرف أين يدخل عليه حتى يفسد قلبه وأعماله ، فلا يجد مدخلاً إلا من باب الهوى فيسرى منه سرعان السم في الأعضاء .
العشرون : أن يتذكر أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقوة في لسانه . وأن أغرز الناس مروءة أشد من مخالفة لهواه ، وأنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يتلجان ، فأيهما قوى على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له ، وأن الله سبحانه جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين ، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين .

الحادى والعشرون : أن يعرف أن الهوى تخايط ومخالفته حمية ، وأنه يخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه . وأن الهوى رقيق في القلب ، وغُلٌّ في العنق ، وقيد في الرجل ، ومتابعه أسير ، فمن خالقه عتق من رقه وصار حراً وخلع الغل من عتقه ، والقيد من رجله ، واستطاع مسيرته الصالحين .

بين الإيمان والإلحاد

لقيت نقرأ من الشبان الملحدين — وهم للأسف منتشرون في هذه الأيام انتشار الحلفاء والحشائش الضارة في أرض لا صاحب لها — وهاورت بعضهم أبغى استكشاف ما في نفسه ! فوجدت فكرتهم عن الله أشبه بفكرة القيط عن أبيه لا يعرفه ولا ينصفه !!

ووجدت جهمتهم تكفر بهذا الإله عن تقليد أعشى وغرور بليد !!!..
فهم يحسبون أن العلم والإيمان ضدان .

وأن الارتقاء الثقافي يصحبه حتما إقصاء الدين عن الطريق !!
.. ثم هم يرون أنفسهم — وإن لم يدرسوا شيئا طائلا من علوم المادة — قد أصبحت لهم مكانة العلماء الذين فجروا الذرة . فهم يصطنعون نظرتهم نفسها عن الحياة وخالقها كما تحكى لهم لا كما هي على حقيقتها — ومن ثم فهم يتبعون الأخص " الأخص " ، من قصور في العلم وسوء في التقليد !!!
أعرف واحداً من هؤلاء ما نظر يوما في مرصد للأفلاك ، ولا دخل يوما معملا للكيمياء ، ولا غمس يده في تجربة خطيرة من التجارب الكونية ، ومع هذه الجهالة فهو ملحد ! لأنه من العلماء ! والعلماء لا إيمان لهم إلا بالمادة !!!
ويمكنك أن تضم إلى هؤلاء الأغرار طائفة أنصاف المتعلمين .

وهي طائفة عرفت بعض الحق وجهلت بعضه الآخر .
ولم تترث لتستكمل معرفتها ، بل أصدرت حكمها الحاسم على ضوء ما عرفت فقط .

وتصور كيف تكون فوضى التقاضى لو أن القضاة أصدروا أحكامهم بعد الاستماع لنصف روايات الخصوم ونصف دفاع المحامين؟؟
كذلك فعل أولئك الملحدون ! قد أعلنوا كفرهم بعد أنصبه محدود،
من الدراسة التى نَقَلْتُ إليهم بعض خصائص الأشياء وكشفت لهم بعض
آفاق الوجود ، وحكت لهم بعض فصول القصة .
وهذا النوع من الكفر أعقد من صاحبه الأول لأنه أوغل فى باب
الغرور والتقليد .

قال « فرانسيس بيكون » : « إن قليلا من الفلسفة يمنح بالعقل إلى
الإلحاد ولكن التحق فى الفلسفة خليف أن يعود بالمرء إلى الدين »
وقال « ديل كارنيجى » « إنى لأذكر الأيام التى لم يكن للناس حديث فيها
سوى التنافر بين العلم والدين . ولكن هذا الجدال انتهى إلى غير رجعة » .

وأرأى مضطراً إلى تقرير حقيقة قد تغرب عن بال كثيرين ، هى أن هناك
فارقاً بين الإيمان بالله كما وقر فى نفوس لقيف ضخم من المفكرين والعلماء ،
وبين الانتساب إلى دين من الأديان المعروفة — خصوصاً فى الغرب —
فإن العلم المجرد هدى ألوف العلماء إلى الله ووقفهم أمام قدرته
الرائعة مبهورين .

وكذلك فعل التفكير السليم عند كثير من الساسة والقادة .
يبد أن أولئك الذين خالجهم إحساس قوى بأن للعالم ربا جليلا ،
استراحوا إلى هذه المرحلة من مراحل الإيمان ، وكرهوا استكمال زادهم الروحى
مما يعرفون من أديان

وهم معذورون في هذا التوقف إلى حدٍّ ما ، ففي أى طريق يسرون لطلب
المزيد من معرفة الله ؟

لأنهم إن كانوا هوداً أو نصارى لن يمدوا في كنائسهم ولا في صحائفهم
ما يغري بتزييد من علوم الدين .

إن ومضات عقولهم أبانت لهم جانباً من جلال الألوهية المبدعة للوجود ،
فَلَمْ يَرْجُحُوا بأنفسهم في مشكلة لا تسفيها عقولهم أبداً ؟ وهى أن هذه
الألوهية مكونة مثلاً من ثلاثة أقانيم ، أقنوم الآب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم
الروح القدس ؟ ؟

إذن فليقتفوا عند ما عرفوا .

ولينشثوا سلوكهم في الحياة على ما يطمنون إلى صحته من تجارب
وأفكار ، بعيداً عما يقوله أولئك الكهان والرهبان ...

واذكر أن الكاهن الذى كُلف بزيادة « الماريشال جورنج » في أيامه
الأخيرة ، بعد ما سجنه الحلفاء تمهيداً لشنقه ، أخذ يؤدى واجبه الدينى في
تعزيزة القائد الألماني المقهور !

وما عساه يقوله راهب نصرانى يؤمن بصلب عيسى فداء عن البشر
وخطاياهم ؟

على أية حال لقد شرع يتكلم ! حتى قاطعه « جورنج » بقوله : يا أبتاه ،
أنا مؤمن بالله وأعتقد أن المسيح رجل نبيل . . . ! !

تلك عقيدة الرجل ، إنه هو وألوف من الساسة والقادة والعلماء والعطاء
يؤمنون بالله ، وهذا حق ، ويؤمنون بأن المسيح إنسان نبيل وهذا حق .

أما ما عدا ذلك فلديهم صدود عن قبوله ، كما يُصدُّ المرء عن طعام يعافه .
فليتعد عنه في صمت ، إذ لا ضرورة في النعى عليه مادام ليس هناك
إكراه على ازدراده !!

وجهرة العلماء والمفكرين في العالم الصليبي على هذا القرار ..
أما العلماء اليهود فمرفقهم بالله يصحبها شعور غامر بجنسهم المضطهد .
ولديهم بقايا من توحيد الله لم يشبها التثليث الذي اعتنقه النصارى .
وهؤلاء العلماء يعتقدون في قرارة أنفسهم أن كنائس النصارى تقوم على
عبادة رجل وُلِدَ لغيرِ رِشدة ، جاءت به أمه عن اتصال حرام !!
وأغلبهم يحمل من الإفك والضعيفة ما يجعله شرًّا مستطيرا على الناس .
وأقلهم من هذبه العلم ، وكفكف ما في طبعه من قسوة وحقد .
ولهم أن الإيمان بالله بديع السموات والأرض لم يزل — كما كان —
قائما بالأنفس ، ولم يزل صوت الفطرة العالى ، وإن أخفته أحيانا ما يحيط به
من إضافات ضالة .

وهذا الإيمان طرف الحقيقة التي بلغت تمامها في الإسلام .
والرجال الذين تجيش مشاعرهم به ، هم في تلك اللحظات المتألقة أقرب
إلى الإسلام منهم إلى أى دين آخر .

وقد أخذ الله على هؤلاء أنهم يحسنون معرفته في لحظات شدتهم ..
ثم ينسونه عندما تدرّكهم العافية « هو الذى يسيركم فى البر والبحر ، حتى إذا كنتم
فى الفلك . وجريين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ،

لئن أنجيتنا من هذه لنكونن^١ من الشاكرين ، فلما أنجاهم إذا هم يبتغون في الأرض بنير الحق^(١) .

والواقع أنى استقصيت حالات كثيرة جداً لعلماء الغرب ومفكره ، فاستيقنت أن في نفوسهم إيماناً حسناً ، وأن معرقهم بالله تجرى في نسق أبعد من ضيق اليهودية وتعقيد النصرانية وأدنى إلى سماحة الإسلام وبساطته .

ولكن هؤلاء يكرهون الإسلام والمسلمين ، مع ذلك !!
وهم معذورون في هذه الكراهية إلى حد ما ، فأهل الإسلام حجاب غليظ دون تعاليمه .

وتعقدهم البالغ في كل ميدان يصدُّ عامة الناس عن إحسان الظن به .
• . رسالة محمد نفسها — من الناحية العلمية البحت — لم تعرض عرضاً يرى الناس جوهرها كما جاء من عند الله !!

ولو أنها عُرِضَتْ كذلك لوجدت تجاوباً هائلاً مع الخِصَّة الذين يبنون إيمانهم على منطق العقل ، ويمحرونه من مواريث الخرافة ، ولوجدت تجاوباً. كذلك مع العامة الظَّماء إلى ينابيع ثرة بضروب التوجيهات والوصايا . .

وذاك كله ما احتشد احتشاداً في القرآن الكريم وسنة محمد . . !!

إن الألوف التي وهت صلتها بالدين في أقطار الغرب ، وتجهَّمت للبيِّع والكنائس ، ليست كافرة بالله ، ولا خارجة على سنن الفطرة مادامت تتجه إليه وفق فهمها البسيط .

إنها تودّ من أعماقتها لو توقّعت صلاتها بالله عن طريق صحيح تشعر فيه
بالراحة والقرار . . .

إن المفتاح الذى أدير فيها لم تركّب أسنانه بطريقة تتواءم مع طبيعة
القفل الملقق ! ! فبقى الباب مقفلاً لأنّ للفّتاح الجلوب لم يصنع شيئاً .

ولو أن هذه القلوب العطاش إلى اليقين والسكينة وجدت مفتاحها الأصل
لا تخرج الباب الموصد ، ولنهلت هذه الأفئدة المحرومة من نطاف الإيمان
الصافى ما يروى غليلها ...

على أن أصحاب النفوس الكبيرة لم يقفوا مكتوفى الأيدي أمام أزمة
« الحق » التى تحتاج بلادهم . فبحثوا عن الله وحده ، ومدّوا جبالهم إليه
وحده ، ولم يروّا فى غيره إلا بشراً مثلهم ولو كان عيسى نفسه ! !

وبذلك تأسس إيمان صحيح — وإن يك محدوداً — بعيداً عن
الكهانات وطقوسها وتماويلها وتماثلها .

وهذا الإيمان لا يسمى إلحاداً وإن لم يدين بالتوراة والإنجيل والقرآن ،
لأنه يجهل الأخير ، أو يعرفه على غير وجهه ، ولأن الأوليين لا ينسجان مع
طاقته العقلية والنفسية الواسعة ...

وعلى هذا الأساس الذى مهدناه تمشى مع « ديل كارنيجى »
وهو يقول :

لتيت « هنرى فورد » قبل وفاته ، فتوقّعت أن أرى عليه سياء رجل
منهك القوى من فرط الجهد الذى بذله فى إنشاء مؤسسة تجارية من أضخم

للمؤسسات في العالم غير أني فوجئت حين وجدته على درجة كبيرة من الرزانة والهدوء ، وكأنه آية في الاتزان والطمأنينة .

برغم بلوغه الثامنة والسبعين من عمره .

فلما سألته : هل عانى من القلق شيئاً ؟ أجاب : كلا ، فإنني أعتقد أن الله — سبحانه — قدير على تصريف الأمور ، وأنه — تعالى — في غير حاجة إلى نصيحة مني ، ولهذا فأنا أترك له تصريف أموري بمحكمته جل شأنه ! فعلام إذن يتولاني القاتق ؟؟ .

هل كان « فورد » زميلاً لابن عطاء الله السكندري في هذا المنطق الممتلئ بالتسليم والثقة فيما تحيى به الأقدار ؟

إن كان المستر « فورد » لم يعرف ابن عطاء الله ولم يأخذ عنه ، فإليك خلاصة لكلام هذا العالم المسلم تلح فيه قوة الشبه بين المنطقتين ، على تباعد الديار والأعصار !!! قال ^(١) ابن عطاء الله يحض على التسليم لله . ويحصى آداب التجرد .

الأول : علمك بسابق تدبير الله فيك ، وذلك أن تعلم أن الله كان لك ، قبل أن تكون لنفسك !!

فكما كان لك مدبراً قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه ، كذلك هو سبحانه مدبر لك بعد وجودك ! .

فكن له كما كنت له ، يكن لك كما كان لك ... !!!

الثاني : أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لها .

الثالث : علمك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك ، بل أكثر ما يكون هو مالا تدبر ، وأقل ما يكون ما أنت له مدبر !!

الرابع : علمك بأن الله تعالى هو المتولى لتدبير مملكته ، علوها وسفلها ،
وغيها وشهادتها ، وكما سلت له تدبيره في عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه فسلم
له تدبيره في وجودك بين هذه العوالم .. ١١١ »

وسيبُ إلى الذهن حتماً بعد الاستماع إلى هذه النصائح أن الإنسان لكي
يتم يقينه يجب أن يتجرد من حَوَلِهِ وِطَوَلِهِ وأن ينخلع من قواه ، وأن يهمل
الأسباب ، وأن ينتظر من تدبير الله بعدئذ أن يقضى له ما يشتهى . . . وهذا
خطأ محض ، وما إليه قصد ابن عطاء الله ، ولا به عمل « مسترфорд » .

فإن شعور الإنسان بحَوَلِهِ ضرورة .

ونهوض للأسباب المعتادة حقاً

ولذلك يستدرك ابن عطاء الله بعد كلامه السابق فيقول : إن التسبب .

لا ينافي التوكل .

انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم
كما يرزق الطير ، تغدو خفاصاً وتروح بطاناً^(١) » تراه يدل الأمر بالتوكل ،
لا على نفي الأسباب ، بل إنه يدل على إتيانها بقوله ، تغدو ، وتروح ! فقد
أثبت لها غدواً ورواحاً .

وهذا سببها الذي تحيا به وتعيش عليه .

ونقول نحن : إن الإسلام يرفض كل تشكيك في حرية الإرادة .

ويرد بمنف كل توهين للطاقة العظيمة التي مُنِحَهَا الإنسان كيما يكدح
في هذه الدنيا ويرتقب نتائج كدحه .

غير أننا عندما ننظر إلى شئوننا على ضوء الواقع لن يفوتنا أن نلاحظ ضيق

الدائرة التي نعمل فيها بقُدْرِنَا وإرادتنا بالقياس إلى الدائرة الواسعة التي نعمل فيها القدرة العليا والإرادة العليا .

والأسباب التي تتعلق بها محكومة بمجالات رحبة لا سلطان لنا عليها في أغلب الأحيان .

ومن ثمَّ فلنكفكف غرورنا بما نملك ، ولا نحاول بنفخ القم أن نغالب عصف الرياح ... !!

ذلك ما ينشده دعاة التجريد ، أن تستمسك بالأسباب ، وأن تستريح إلى ما يصنع الله بعد !!

على أننا مضطرون إلى أن نلقى هذه النصائح بقليل أو كثير من الحذر .
فإن كلمة : خفف السير قد تقال لسائق مجل يندفع إلى الأمام بسرعة ربما تودى به !!

أما إذا وجهت الكلمة لقاعد يلعب ، أو ماشٍ مُتملِّفٍ فهي انموقيسح ...
والأمر يـكـان المسعورون وراء حطام الدنيا يُقنطهم الفشل ويبطّروهم الظفر محتاجون إلى كلام « فورد » « واين عطاء الله » وغيرهم .
أما الوانون المتراخون من أهل الشرق فلهم كلام آخر ، أحسن سياقا وأفضل أثرا .

وأقطار الشرق الإسلامي الآن مزيج من الصنفين المتناقضين .
يوجد فيهم من يقال له : اعمل لتحيا ، ومن يقال له اهدأ لتحيا ..
وإلى البكاكين على مافات ، المتحيرين وراء تحقيق المعجزات ، الدائرين حول محور من أنفسهم يصارعون المنى وتصارعهم دون الانتهاء إلى قرار . إلى

هؤلاء نوجه كلمة « ولیم جیمس » : إن بیننا و بین الله رابطة لا تنفصم ، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه — سبحانه وتعالى — تحققت أماناتنا وآمالنا كلها .

أما القاعدون في ظلال الركون إلى الأقدار فإنهم يُضربون — باسم الله — كى ينهضوا إلى ميدان العمل .

* * *

ومن الناس من يحترم الإيمان ، ويسعى لإشاعته في المجتمعات ، لا لأن الإيمان حق ، بل لأن آثاره في النفوس والجماعات مستحبة .
ولذلك يقول : لو لم يكن هناك إله لوجب أن نجعل للناس إلهًا يطلبون رضاه ويخافون عذابه !!

فالإيمان عند هؤلاء ضرورة اجتماعية لحفظ الأمن وترويض العوام !!
وهم لذلك لا يكثرثون لِكُنْه هذا الإيمان ، ولا لمتعلقاته !
ليكن ما يكون مادام يؤدي نتائج القربة ... !!
وهذا تفكير سخي ، وإزاء بحقيقة الدين وقيمته ، بل استهانة بالحقيقة نفسها وبأقدار عارفيها .

فإن الاعتراف بوجود الله يجب أن يكون خضوع العقل والفؤاد للأدلة التي استبانت صحتها ولا يحصى عن المصير إليها ، والنسليم بها .
أما إذا تظاهرت الدلائل على أنه لا إله هناك ، فإن ربط العامة أو الخاصة بوم كبير يُعدّ خدعة سمجة !!

ونحن نجلّ الحياة والأحياء عن هذا اللون من الخداع ، ونرى أن يفتح البشر أعينهم على الحق وحده .

فالإيمان بالله الواحد ليس لعبة سياسية أو تشريعاً استثنائياً .
كلا ، إنه الحقيقة التى ضلَّ عنها الغافلون أو المستغفلون .
والنور الذى أعلقت دونه أجفان العميان .
أما الرجال الذين رزقوا صفاء الفطرة ونقاء الفكر فلن يتيهوا عن الله أبداً .
إن هذا الإيمان الوثيق معدن قلما تخلو منه نفس عظيمة .
وهو على اختلاف مراتبه وألوانه السناد الروحى الأمين ، الذى يهرع إليه
فى الشدائد ويُعتمد عليه فى حل الأعباء وملاقة الثوب .
وربما سبق إلى الوهم أن أغلب ذوى الأسماء اللامعة — أعنى فى ميادين
الجدِّ — قليلو الذخر من هذا العنصر النفيس .
وقد يروج لهذه القرية بعض الصحافيين الذين لا دين لهم .
• وذلك باطل . فكثير جداً من كبار الرجال لهم فى الله عقيدة صلبة ،
وإن شاب صلابتها تصوّر ساذج أو خطأ مشهور — على ما بينا آنفاً —
قال « ديل كارنيجى » : أعرف رجالاً ينظرون إلى الدين نظرتهم إلى
شئ مقصور على النساء والأطفال والوعاظ ، ويتباهون بأنهم « رجال »
يسمهم أن يخوضوا المعارك بلا سند ولا معين ! !
فما أشدَّ الدهشة التى تتولاها حين يعلمون أن معظم « الرجال » أعنى
الأبطال المشهورين ، يضرعون إلى الله كل يوم أن يؤازرهم ويعاونهم ..
خذ مثلاً البطل « جاك دمبسى » لقد أخبرنى بأنه لا يأوى إلى مضجعه
قبل أن يتلو صلواته ، ولا يتناول طعاماً حتى يحمد الله الذى وهبه إياه ، وأنه
لا يفتأ يردد الصلوات والدعوات ، فى أثناء تدربه على الملاكمة ، وقبل كل
مباراة يخوضها .

وحدثني « أدوارد استيتيوس » المدير الأعلى لشركة « جنرال متور »
« وزير خارجية أمريكا الأسبق » أنه كان يصلى ويتهل إلى الله أن يهبه
الحكمة والهدى ، ليلا ونهارا .

وعندما كان البطل « ليننهاور » فى طريقه إلى « أوروبا » طائرا ،
ليتولى قيادة جيوش الحلفاء فى الحرب الأخيرة كان الشيء الوحيد الذى
اصطعبه معه هو الكتاب المقدس !!!

وقال لى البطل الجنرال « مارك كلارك » : إنه كان يقرأ الكتاب
المقدس خلال سنى الحرب كل يوم ، ثم يركع على ركبتيه ويدعو الله !
لقد أدرك هؤلاء الأبطال أنهم ليسوا وحدهم فى الحياة . وأنهم فقراء إلى
هذا الإله القادر الرحيم كى يصحبهم فى دنياهم بتوفيقه ورعايته . كما تفضل عليهم
وهم فى عالم النيب — بنعمة الإيجاد والخلق . ! !

وحقيق بالناس أن يفزعوا إلى الله كلما حزبتهم شدة ، أو رابتهم أزمة
فمن غيره — جل شأنه — يستطيع سدّ خلتهم وإشباع نهمتهم وردّ طمأنينتهم ؟
كلّهم سائل ، وأنت مجيب تلك نعاك ، ما لها من نفاذ
بيد أنه من الحق كذلك ، ألا نجعل هذا الذى نسأله ، وألا نتقرب إليه
بأسلوب يمتنه ، وألا ننسب إليه عن خطأ أو عمد ما هو برىء منه ... !!
كان المشركون قديماً يمتّرون عن عاطفتهم نحو الله بهذه الكلمات :
« لئيك اللهم إنيك . لئيك لا شريك لك إنيك ، إلا شريكا هو لك .
تملكه وما ملك !! »

فجاء الإسلام ليصحح هذا التعبير ، ويُغيّر الفهم الذى أوحى به .

مع استبقاء العاطفة الأجيالة التي تربط البشر بمخالفهم الأعلى وتسوقهم إلى ساحته راغبين راغبين ، فخير البارة على النحو الآتى : لييك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ... !! إن تصحيح الاعتقاد والعبادة هو الهدف الأول للإسلام .

فقد كانت الأمم الأولى تعرف الله معرفة يشوبها القصور والخطأ « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون »^(١) .

فلم يكن بد من إزاحة هذا الجهل ودحض تلك الشبهات . والمؤسف أن النصارى يتجهون إلى الله كما رأيت ، ولكنهم يعملون معه إلها آخر . أو إلهين آخرين !!

ومن ثم تضطرب وجتهم وتجرأ أدعيتهم .
• ويسألون الله وهم يقصدون عيسى ، أو يسألون عيسى وهم يقصدون الله .
مع أن عيسى ومحمداً وغيرهم من المرسلين ليسوا إلا بشرا ضعافا يفنقرون إلى فضل الله ، ويقفون ببابه وهم راجون ثوابه ، وخاشون عقابه .
إننا نسكركم الإلحاد الذى جعل من الأجيال الحاضرة قطعانا تحيا فى العالمين ، وهى متنكرة لرب العالمين .

وكل ما نبغى أن يحمل مكان هذا الإلحاد المغم . إيمان ينهض على الصواب وناق فى نور الحق .

والتوحيد الذى يبايح الإسلام فى تقريره ، ويحض البشر على فهمه والأخذ به . ايس بدعة جاء بها محمد ، كلا ، إنه تأكيد الدعوة الأولى التى هنف بها الأنبياء أجمعون ، وإبراز الأصل الذى قامت عليه دباناتهم كلها .

والكتب والرسائل التي ما تزال بين أيدي النصارى إلى يوم الناس هذا تشير إلى هذه الحقيقة إشارة تنطبق مع آيات القرآن العزيز آتم الانطباق .

ففي سفر التثنية لإصحاح ٥ عدد ٣٦ : لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواء . وذلك كقول الله في كتابه : « اعلم أنه لا إله إلا الله »^(١) .

وجاء في هذا السفر : ردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وفي الأرض من أسفل وهذا كقول الله في كتابه « وهو الذي في السماء إله ، وفي الأرض إله وهو الحكيم العظيم ، وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما »^(٢) .

وجاء في هذا السفر أيضاً : « اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد » وإسرائيل هو يعقوب الذي جمع أولاده وهو يحتضر ليسنوثق من بقائهم على التوحيد « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً »^(٣) . وجاء في سفر أشعياء ، لإصحاح ٤٥ : « أنا الرب وليس آخر لا إله سواي ، وجاء فيه أيضاً : أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري » وهذا كقول الله « سبِّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » . هو الأول والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ »^(٤) .

وجاء فيه أيضاً : لأنني أنا الله وليس لى شبيه ، وذلك كقول الله في كتابه « ليس كمثلته شيء »^(٥) .

(٣) البقرة : ١٣٣

(٢) الزخرف : ٨٤ ، ٨٥

(١) محمد : ١٩

(٥) الثوري : ١١

(٤) الحديد ١-٣

ولم يخل العهد الجديد من بقايا حق تعلق العباد بياريهم الأعلى ، وتنفهم في مجال العبودية المحضة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم .
لا يفضل أحد الآخر إلا بمدى ما يَكُنُّه من إخلاص ويتزلف به من قُرْبٍ إلى الله الواحد القهار .

ولقلة التنزيه وفشو الجهل بالله كانت المشاعر العامرة بالتوحيد المطهرة من أدران الشرك أحبَّ شيء إلى الله .
وكما ظهرت في الدعاء آثار لإجلال الله والاعتراف بعظمته المفردة وكاله المطلق ، كان ذلك أقرب إلى القبول وأدنى إلى الاستجابة .

روى أن رسول الله سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ! فقال النبي للرجل « لقد دعوت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب ^(١) » .

أجل ، ألا ترى الرجل قد اضطربت في نفسه عقيدة ضلت عنها ألوف مؤلفة من الناس ؟ أين من التنزيه الذي يملأ فؤاده شرك جماهير تحسب أن الله ابناً وتحسب أن له صاحبة ؟ ؟

وكذلك شجّع رسول الله كل دعوة ينضح فيها ما يجب لله من تمجيد ، وما يستحقه تبارك وتعالى من ثناء وحمد ، وما يُشعر بفقر العالم كله إليه وقيامه به مثل : يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام . يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين ، يا حيُّ يا قيوم .

ومن الأدعية التي يتفرق فيها رواء الإعزاز والإخلاص ما روى : اللهم
إني أسألك بمعاهد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك
الأعظم ، وجَدِّكَ الأعلى وكلاتك التامة ..

وما روى أيضاً : اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب
إليك الذى إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت ، وإذا استُرحمت
به رحمت ، وإذا استُفرجت به فرجت ...

وهذه الأدعية باب واسع ، يرجع إليه في مظانه من شاء الاستزادة ...

هل ندع نفوس الناس تنساب في فجاج الحياة وحدها ، وتتوغل في
متهاتها ، دون مولى يرعاها ، ودون نصير يضدها ؟ ؟

إن الإنسان مهما ادعى القوة ضعيف !

ومهما انفرد بنفسه فسوف تكتنفه الوحشة والحيرة !

وما أكثر المسارب والمنشعبات التي يصل المرء إليها ثم لا يدري : أيها
يأخذ ؟ وأيها يترك ؟

وهو إن ضلَّ الطريق يوماً في معضلة واجهته فقد يظل يتعصف السير
أياماً أو أعواماً من غير أن يبلغ غابة يستقر عندها .

لأنه يضرب ابتداءً على غير هدى !

ما أقفرنا إلى من يلهمنا الصواب ويهدينا إلى الحقِّ كلما اشتبهت
علينا الأمور .

والإنسان مُعرَّضٌ للآلام من كل ناحية فيه ، إنه كمدينة مفتوحة يمكن
أن تُدكَّ في أى وقت ، ومن أية جهة ! !

• والمرء إذا نظر إلى بدنه وجد أن كل ذرة فيه يمكن أن تكون منفذاً لمرض عضال يبعثه على الأنين العالى .

وإذا نظر إلى شأنه كله وجد أن أى أمر من أموره يمكن أن يتقلب عليه ليجر وراءه الشقاء الطويل .

ما أقرنا إلى استدامة النعمة ، واتقاء النعمة ، والاسترواح فى الحياة إلى ما يجعل الله فى الحياة من يسر وبركة وسكينة .. !!

إن هذا كله هو ما تكفله الصلاة للمؤمن !

إن الإسلام نظم وقفات كريمة يناجى الإنسان فيها ربه عدة مرات فى اليوم الواحد ..

فى هذه الوقفات يكلم الإنسان ربه ، فيعترف أولاً بحمده ومجده ثم يسأله بعد ذلك هداية تحفها النعمة ويحاربها السخط !!

فى هذه الوقفات يقف الإنسان أمام ربه يستعينه ويسترضيه .

يقف أمام ذى العلم الشامل ليكمل له قصور معرفته .

وأمام ذى القدرة الهائلة ليكمل له ما يعجز عنه حتماً لضعف قواه ..

يقول الله — فى حديث قدسى — قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . فإذا قال الحمد لله رب العالمين . قال : حمدنى عبدى ، وإذا قال الرحمن الرحيم ، قال : أنئى على عبدى ! ، وإذا قال : مالك يوم الدين قال : مجدنى عبدى ! وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال الله هذا عهد بينى وبينى عبدى ، ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله : لعبدى ما سأل^(١) .

إن الركن في ميادين الحياة بقدر ما يجلل البدن بالغبار والعرق يجلل الروح بالغيوم والأكدار .

والرء - إثر كل شوط طويل - يحتاج إلى ساعة يلم فيها شعثه ، ويعيد النظافة والنظام إلى ما تعكّر وانتكثت من شأنه كله .

وليست الصلاة إلا لحظات لاسترجاع هذا الكمال المفقود أو للنشود .

عن أبي سعيد أنه سمع النبي يقول : الصلوات الخمس كفارة لما بينها .
أرأيت لو أن رجلاً كان يعمل ، وكان بين منزله وبين معمله خمسة أنهار ، فإذا أتى معمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق ، فكلماً مرّ بنهر اغتسل ، ما كان ذلك يبق من درنه ؟؟

فكذلك الصلاة ، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها « (١) »
وآه من سعار المادّة الذي يلفح الوجوه في معركة الخبز ! ،

إن البشر يقتحمون هذه الساحة المأبجة وغرائز الأثرة أيقظ ما تكون

في دمائهم !!

إن حوائجهم وحوائج أسرهم وأرحامهم هي التي يرون في أثناء هذا السباق الطويل .

أما التراحم والإيثار والبرّ قلما تبدو صورها النبيلة لأعينهم ... !!!
وترك الناس تصرعهم هذه المشاعر الشبوبة قتل لكل ما في الإنسانية من فضائل .

فلا عجب إذا شرع الله الصلاة للناس كيما تنجيهم من هذا السعير بين

- - -

الحين والحين ، عن أنس بن مالك قال رسول الله : « إن الله ملكا ينادى عند كل صلاة : يا بني آدم ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها^(١) » وفي رواية « تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا^(٢) »

والحديث تصوير لما يواقعه العامة من صفائر وذنوب في معاشهم المضطربة المتشابكة ، وما تلطفه الصلوات وترطبه من هذه الجباه والجنوب ... !!! الصلاة تَسَامٍ يرفع المرء إلى السماء كلما أخلد إلى الأرض ، ويصله بالله كلما قطعته عنه أسباب النغلة والدهول ...

ولننقل هنا ما رواه « ديل كارنيجي » عن الدكتور « ألكسيس كاريل » مؤلف كتاب « الإنسان ذلك المجهول » وأحد الحائزين على جائزة « نوبل » قال : لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا ! وقد رأيت — بوصفي طبيباً — كثيراً من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم ، فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من علقهم .

إن الصلاة كمدن « الراديوم » مصدر للإشعاع ، ومولد ذاتي للنشاط . وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود حين يحاطبون « القوة » التي لا يفنى نشاطها ...

إننا نربط أنفسنا — حين نصلي — بالقوة العظمى التي تهيم على الكون ، ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها . نستعين به على معاناة الحياة ، بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ، ولن نجد أحداً ضرع إلى الله مرة إلا عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج .

وهذا الكلام هو عندى خير تفسير لقول الله عز وجل « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريبٌ أجيبُ دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون ^(١) »

أى خير يكسبه الإنسان إذا استيقظ من منامه فكان أول تفكيره الاتصال بربه ، والاستعانة به ، والاستمداد منه ؟

إنه ينال ضماناً من السماء أن يقضى سحابة نهاره وهو فى حرز منيع ! .
أجل ، لقد أصبح فأرضى ربّه ولاذ به ، وطلب حمايته .
والله عز وجل أحقّ من يعطى الأمان من استأمنه ، وأن يمنح جواره من استجار به . !

وفى الحديث « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ! فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يسكبّه على وجهه فى نار جهنم ^(٢) » .

هذا إعلان من الله للناس أن يكرموا رجلاً بدأ يومه بالصلاة ثم غدا إلى عمله فعدت معه كلاءة الله ورعايته .

وفى رواية عن ابن عمر أن النّبيّ قال : « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله

تبارك وتعالى ، فلا تحفروا الله تبارك وتعالى في ذمته فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه » وقيل : إن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل . فقال سالم للرجل : أصليت الصبح ؟ فقال الرجل : نعم ! قال فانطلق ! . فقال له الحجاج : ما منعك من قتله ؟ فقال سالم : حدثني أبي أنه سمع رسول الله يقول : من صلى الصبح كان في جوار الله يومه ! فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله ! (١) » .

والناظر في بعض الصبارات التي تصوّر صلة الله عز وجل بعباده المخلصين له يجد أن الله لم يدخلهم فحسب في جواره ، بل إنه نزلهم منزلة نفسه ، وجعل لإيذائهم عدوانا عليه — تقدرت ذاته —

ومن ثم يقول في حديثه القدسي : « من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب » (٢) .. »

وموالاة الله تعني مزيدا من التعلق به واللجأ إليه ، بالصلاة ، وبغيرها من الفرائض والنوافل !

وقد يبلغ هذا التكريم الإلهي لمن يرتبطون بالله في حياتهم وشئونهم كلها — أن الله يلحقهم به وينسبهم إليه ويحمل معاملتهم كأنها معاملة له هو ! قال رسول الله : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ! قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : ما علمت أن عبيد فلانا مرض فلم تعده ؟ أو ما علمت أنك لوعدته لو وجدتني عنده ؟؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعني ؟ قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبيد فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت

أبنتك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ .. ابن آدم استسقيتك فلم تسقي ؟ قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي^(١) »

وهذا الحوار العجيب بين الدلالة في مدى إعزاز الله لقوم من الناس لا تزال صلاحهم بالله تستوثق وتتأكد حتى يعد الله كرامتهم من كرامته ومكانتهم من مكانته .

على أن أىَّ إنسان مهما ارتقت عند الله درجته فهو ليس بمنجاة من متاعب الجهاد وأكدار الحياة الحافلة بأفانين من النشم والجمود .

أترى عمر بن الخطاب أعدل حاكم عرفته الدنيا كيف قتل متهما بظلم ؟

إن كان الرجل الكبير قد أصابه ما أصابه ، فإن عيادته في جراحتة القاتلة

كانها عيادة الله نفسه !!

وكذلك ما أصاب المسلمين الأولين من أزمت الحصار الخانق الذى ضربه

للمشركون عليهم ، وعرضهم فيه لألوان الجوع والعطش ، وألجاؤهم أن يأكلوا

ورق الشجر حتى نفرحت أشداقهم !

إنه ليس جوع تسؤل كما يفهم الحق ولكن جوع كفاح وتضحية .

قد تقول : فما فائدة حسن الصلة بالله وسعة الرعاية التى يبسطها على عباده

الحميين وأوليائه المقربين إذا كانوا لم ينجوا من برائن الظلم ولم يفلتوا من

حبائل الغدر ؟ ؟ .

وأيّن سياج العناية العليا حول عمر وعثمان وعلى الذين قتلوا شر قتلة ؟ .

وهذا التساؤل لا يقدر فيما قرناه آنفا .

وكل ما يوجهه أن نصصح مفاهيم الحياة الكبيرة في أذهان الناس حتى لا يضلوا في فهم ظواهرها ١١ .

ما رأى أولئك المتسائلين إذا عرفوا أن عمر كان يدعو قبل وفاته بأيام أن يرزقه الله الاستشهاد ؟ وأن تكون شهادته لا في الجبهة الشرقية التي يدور القتال فيها مع فارس ، ولا في غيرها من جبهات القتال الأخرى مع الرومان ؟ ١١ ٧ بل في دار الهجرة ، أى في المدينة نفسها ١١ .

لكن الرجل كان يحدّد الطريقة التي يؤثر أن تخبىء بها منيته ١١ . إن عمر وأمثاله من كبار الرجال يعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ، ويعرفون الوظيفة المضيئة التي يقوم بها أولو العزم في غرس الإيمان والخلق والعادلة ، وفي خلع الحشائش السامة والعوسج الشائك الذي ينتشر في تربة هذه الأرض البائسة ، ويملؤها بالمظالم والظلمات .

إن هؤلاء الرجال يعرفون وظائفهم وينهضون بأعمالها في طمأنينة وسرور . وما يلقونه في حياتهم من حرمان لا يؤودهم .

وما يحتم حياتهم من مصارع لا يفزعهم .

بل قد يكون أمنيّتهم ، على نحو مادعا عمر بن الخطاب ، ومثل ما روى عن سقراط بعد الحكم عليه بالقتل مسموماً :

سقراط أعطى الكأس — وهى منية —

شفقٌ محب يشهى التقييلا .. ١١

يجب أن نوضح أطراف هذا القدر الذي يبدو فاجعاً قهقلا ، فنؤكد أنه لا يدل على أية شارة من شارات السخط أو القسوة ، وأن الله إذ سمح به

— تمسكاً مع السنن الكونية التي أنشأ الحياة عليها — ينفذه جلّ شأنه وهو أرضى ما يكون على عبده وأرغب ما يكون في الإحسان إليه .

وتأمل قوله عز وجل في حديثه القدسي : « من أهان لى ولّيا فقد باوزنى بالحاربة ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددى في قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته ، ولا بدّ له منه ^(١) » .

يا عجباً ، ما هذا الحنوُّ البالغ وهذا العطف السابغ ؟
الموت حقّ ما منه بدّ والله يريد إنفاذ قضائه الحتمّ .
لكن العبد يكره الموت .

والله لا يحب أن يشعر عبده بأن إساءة جاءت من عند ربّه .

فانظر إلى هذا التصوير في إيقاع القضاء ، وما تنضح به عبارة « ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددى في فعل كذا .. »

إن كل ما يدل على قسوة أو سخط مُنتَفِ بِتّة من جانب الله فيما تتعرض له حياة الأبطال والأجداد من كبوات وآلام اقتضتها طبيعة النسق العالى الذى يَحْيَوْنَ فيه .

وهؤلاء الأجداد — من الناحية الأخرى — يستقبلون أقضية الله بتسليم وشاشة .

ويكنى أن يلحفوا بحببها من عند الله لتبديل وعورتها سهولة ، ومرارتها عنوبة ! .

فهي أمام الأنظار المعتادة كأنها أرزاء لا تحتمل .

وأما هي بالنسبة إلى من سبقت إليهم فأعراضٌ خِفافٌ أولطاف .

لو أن أهل الإقدام ينظرون إلى الختوف نظرة الجبناء إليها ما ثبت منهم أحد ، لكنهم يخنقون ما أعظمه هؤلاء ، فيقبلون بينما هؤلاء يولّون الأدبار ! كذلك أهل الإيمان ، ينظرون إلى الأحداث الضخمة على ضوء علاقتهم بالله ، فما يملكهم فزع أو يضطرب لهم فكر !! .

وإذا توجسوا من خطر فوق طاقتهم فزعوا إلى الله كما يفزع الطفل إلى أحضان أبيه !! يتقى به المكروه !! وينشد لديه الحماية !!

وفي الحديث : كان النبي إذا حَزَبَهُ أمر فزع إلى الصلاة^(١) .

ويقول « ديل كارنيجى » : ترى لماذا يجلب الإيمان بالله والاعتماد عليه — سبحانه وتعالى — الأمان والسلام والاطمئنان ؟ .

• سَأَدَعُ « وليم جيمس » يجب عن هذا السؤال : إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكّر قط هدوء القاع العميق ، ولا تقلق أمنه ! وكذلك المرء الذى عمق إيمانه بالله ، خليق ألا تعكّر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة ! فالرجل المتدين حقا عصى على القلق ، محتفظاً أبداً بآزرانه ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتى به الأيام من صروف .

فلماذا لا تتجه إلى الله إذا استشعرتنا القلق ؟ .. ولماذا لا نرط أنفسنا بالقوة العظمى المهيمنة على هذا الكون ؟ لا يقعدن بك عن الصلاة والضراعة والابتهاال أنك لست متدينًا .. »

والصلاة فى الإسلام تعنى شيئين ، أحدهما خاص ، والآخر عام .

أحدهما هذه الوجبات الروحية الموزعة على آناء الليل وأطراف النهار متضمنة أفعالا شتى من قراءة ، وتساييح ، وخشوع ، وتنزيه ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود ، وفق مارس لها الشارع من صور وهيئات . وهذه الصلاة ركن في الإسلام ، لا يعنى مؤمن من أدائها ، وهى لقلبه وبقينه كالغذاء لجسمه .

فن حافظ عليها صح دينه وربا إيمانه وترشح لغفران الله ورضوانه . ومن تهاون بها مع علمه بحقتها وفمرتها — تعرض للضياع والهلكة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات افترضهن الله . من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد . إن شاء غفر له . وإن شاء عذبه ^(١) » .

أما من أهملها عن جحد واستهانة فهو أقل من أن ينسب إلى إيمان أو يحترم له دين . . . !!

وقد تعنى الصلاة الدعاء المطلق .

كلما ساورت الإنسان حاجة أو أقلقه هم . أو هددته مرض أو أزجمته أزمة هرع إلى الله يستنجد به ويسأله الرحمة والعافية .

والإسلام مشحون بمئات الأدعية التى أحصت تقريباً كل ما يعرض للإنسان من رغبة أو يرهب من محذور أو يستزيد من نعمة .

وقد وضعت هذه الأدعية المتصلة كلها بين يدى الإنسان ، ليجأر بها إلى الله كلما جاش بفؤاده شعور .

والجميل أن الله يحب من عبده أن يطلب منه مايتقى ، وأن يسأله من فضله كيف شاء . .

بل إن الله يحذر الإنسان من الاكتفاء بقواه الخاصة ! !
فإن هذا القصور يحرم صاحبه بركات العناية العليا ويسجنه طول حياته في حدود ضعفه وجهله .

وفي الحديث القدسي « يا عبادي كلّم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم .

يا عبادي كلّم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم .
يا عبادي كلّم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم .
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم .. (١) »

أرأيت هذا الإلحاح في رد الإنسان^(١) النائه إلى ربه ليتزود منه ويستقوى به ويعتمد عليه ؟

إنه ما يحرم من هذا الخير المبذول إلا شقى مسكين .. !!
ولذلك قال رسول الله : « لا تعجزوا في الدعاء ، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد (١) »

وقال : « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض (٢) »
وقال : « إن الله حي كريم يستحي — إذا رفع الرجل إليه يديه — أن يردهما صفراً خائبين (٣) »
وقال : « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل ، وأفضل العبادات انتظار الفرج (٤) »

روحانية الرسول

للفنوس المتأدة لحظات تصفو فيها من كدر ، وترق من غلظة ، وترق
إلى مستوى يخلق بأفكارها ومشاعرها إلى جوّ تقىّ طهور . .

لكنها لا تلبث طويلاً حتى تهبط إلى ألقها الدانى ، لتعيش فيه أكثر
وقتها ، ولترمق سويحات الكمال التي تعتربها وكأنها ألق عارض ، أو معنى نضح
من عاء بعيد . . !

وللفنوس العظيمة مجال أرحب مدى ، وأطول امتداداً ، تشرف فيه على
أخيلة وفكر أوعى وشعور أقوى .

وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع قلما تزلّ عنه .

فهي كالغدير الذي ألف الدرا لا ينحطّ دونها إلا لماما .

وهذا هبط فما يبقى إلا ريثما يرفرف بجناحيه صعدا إلى حيث يعيش .

كذلك خلق الله الناس ، وكذلك درجوا منذ الأزل .

فهم بين عامة مغلوبين في قيد من مطالبهم المحدودة ، وربما انكروا

عنه حين .

وبين خاصة أمكنهم إخلاص من أغلب هذه القيود ، وربما تشبث

أحدها بأقدامهم فزحمتهم حين . . . !

وإذا كان شأن العامة أنزل رتبة من شأن الخاصة ، فإن هؤلاء الممتازين

أنفسهم . يقع بينهم من التفاوت في الخير والفضل ، ما يشبه التفاوت بين أبعاد

الكواكب .

بعضها يفكر الناس في الوصول إليه ، لأنه — وأن بعد — قريب .
وبعضها تنقطع الأوهام دونه ، لأن الشقة إليه لا يقطعها إلا الخيال
الشروء .. !!

والفروق بين عظماء الناس لا يدركها حصر .
وقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة بين
هؤلاء الخاصة ، وهي صفوة مبرزة في كل شيء .
فلو أقيم سباق عام بين أولى المواهب الناضجة والقرايح القوية والمعادن
الصالية ، والأبدان النقية ، لكان أنبياء الله — وخدام — أصحاب
السبق فيه ...

إن الأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم ، وبعد همهم
وسعة فطنتهم ، وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات .
ومن الخطأ الجسيم أن تحسب أولئك المرسلين على قدر ما من « الطيبة »
والسذاجة ، رشعهم لقيادة بعض الناس في عصور التخلف والبساطة ..
كلا كلا ، فإن زعامة الأمم في القديم والحديث ، لا تنعقد صدقا إلا
لرجال أوتوا من القدرة النفسية ما يوطيء لهم الأكناف ، ويجمع حولهم
الآلاف .

وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله :
«وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ،
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ
الْأَخْيَارِ^(١) » .

فهل قففت أسرار العظمة في أطواء هذا الوصف الموجز؟ أولى الأيدي والأبصار! أصحاب القوى القاهرة، والأبصار النيرة.

أصحاب الإقدام الذى لا يشوبه عجز، والنظر الذى لا يشينه جهل. إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا، كما تستخلص أطايب البستان النضر في هدية مستحبة، قد يترك فيها الجليل إلى ما هو أجل منه! ذلك هو معنى الاصطفاء.!

في ماضى الحياة، وحاضرها، ومستقبلها، كان الوحي الإلهى — ولا يزال — العاصم الذى يمسك الأرض أن تزول، والحضارات أن يلتبس فيها الرشد بالغى.

ولن يخطئك — وأنت ترمى سدة هذا الوحي المبارك — أن تستجلى هامة شماء توّجها الجلال والأدب، وزانها اليقين والصدق، برزت بين هداة السماء بروزاً كاد يحجب ما حوله.

من هؤلاء الدعاة الكرام؟ ومن ذلك العلم الباسق؟ هؤلاء النبيون الذين وكل إليهم أن يهدوا الناس رذخاً من الزمن، في الصور الأولى.

هذا النبي الشفرد، فقد كلف أن يهدى الناس الدهر كله، وأرسل يكتب ببقى سنهم، ما بقى الليل والنهار...!!

وسمى أولئك اصحاب المصلحين تلمح — في خشوع وتوقير — «محمد» ابن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة، وملقى العقائد والفضائل التى ناط القدر بها صانع الأولين والآخرين

إنه للثل العليا كلها في إطار من اللحم والدم ، تستطيع أن تعرفه في سر من الكتاب الذى جاء به ، ومن الحكمة التى يتفجر بها منطقته .
بيد أنك لن تستطيع الاتصال به إلا إذا نشدت لنفسك للثل الرفيعة التى تحيا في سيرته .

أما الواقفون مع أنفسهم في بداية الشوط ، فهيات أن يرتبطوا به .
المصاة الذين يبنون التوبة ، والجمال الذين يطلبون العلم ، والحاترون الذين يبحثون عن قرار ، والقاصرون الذين يسعون وراء الكمال ، أولئك جميعاً في جهادهم لبلوغ أهدافهم ، سوف يعرفون الكثير عن « محمد » لأنهم سيبتدون بآيه وينتفعون بنصحه .

• ولن يعرف محمداً أبداً من سَفَه نفسه ، وحقر عقله وقلبه .

إن من خصائص القيادات الروحية الكبرى أنها تقدح زناد النشاط الإنسانى فيمن اقترَب منها . وتطلق قواه الكامنة ليخدم الحقيقة الكبرى في حدود ما أوتى .

وإذا كان الزعماء القوميون يتيحون فرصاً واسعة لخدمة الوطن مثلاً عندما يهبون للنهوض به ، وإعلاء شأنه ، فالقادة الروحيون يهبون لأتباعهم وحواريهم فرصاً أوسع لإحراز الكمال ، ثم لفرسه في دنيا الناس ، لتحلو به هذه الدنيا وتعلو .

ومن ثم قلنا : لا يعرف محمداً صلى الله عليه وسلم من احتبس في سجن الدنيا ، أو قعد عن بصرة الحق والخير .

وينابيع الحياة العاطفية والفكرية في نفس الرسول الكريم « محمد »

ابن عبد الله تعالى من معرفته الساطعة بالله ، وذكره الدائم له ، وأخذه بنصيبه الضخم من معاني الكمال في أسمائه الحسنى .

ذلك أن الله خلق آدم على صورته ، واستخلفه في هذه الأرض ليكون نائباً عنه ، وممكنه ، بل كلفه ، أن ينشط في استغلال خيرها وامتناع أمرها ، وأوصاه أن يعترف أصله الإلهي العريق فلا يتبدل عنه إلى نزعات العالين ووساوس الشياطين .

يجب أن يكون عالماً ماجداً ، فادراً كريماً ، رحباً منعماً ، وهاباً ، إلى آخر ما ترمز إليه أسماء الله الحسنى من صفات الكمال ، وشارات العظمة والجمال .

والعالم — من أزلّه إلى أبدّه — لا يعرف إنساناً استغرق في التأمل العالي ومشى على الأرض وقلبه في السماء ، كما يعرف في سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .

إنه خير من حقق في نفسه . وفي الذين حوله حياة الإنسان الكامل . الإنسان الرباني المستخلف في ملكوت الله ، لينقل إليه أطرافاً من حقيقة هذه الخلافة الكبيرة .

وفي الموارث العقلية والعاطفية التي تركها هذا النبي الكريم ، ترى كل العناصر التي يستطيع بها أي إنسان أن يقوم بوظيفته الصحيحة في هذه الحياة ! انظر إلى قوة العاطفة ودقتها في هذه المناجاة الحارة .

روى الإمام أحمد وأبو داود والسنائي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول در صلاته :

« اللهم ربنا ورب كل شيء » .

« أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك » .
« اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك »
« اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة »
« اللهم ربنا ورب كل شيء ، اجعلنى مخلصاً لك وأهلى ، فى كل ساعة من
الدنيا والآخرة »

« ياذا الجلال والاكرام ، اسمع واستجب »
« الله الأكبر الأكبر ، نور السموات والأرض »
« الله الأكبر الأكبر ، حسبى الله ونعم الوكيل »
« الله الأكبر الأكبر »

إن ألقاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة هذا الجيشان المنساب فى كل
دعوة ، تجعل الرسول المنيب المتعبد يلجأ إلى التكرار فى العبارة الواحدة
لينفس عما استكن فى صدره من روعة ومحبة وإجلال
إنه فى ظاهره ترداد للفظ واحد وهو فى باطنه تعبير عن معان متجددة من
الولاء والهيام .

ويستوقفك فى هذا الدعاء أن تتوسط شهادة النبى لشخصه بالرسالة ،
بين توحيد الله والإقرار بأن العباد كلهم أخوة .

ما معنى أن يقول محمد لربه : أشهد أن محمداً عبدك ورسولك ؟
ذلك ضرب من الإصرار على تحمل الأمانة وإبلاغ الرسالة للناس كافة ،
مهما كذبوا بها وتنكروا لصاحبها !

إن الرجل الذى يحس بأن العالم أجمع يستغرب بعثته ، وأن قوى الشرفه

تحاول زحزحته ، وأنها قد تفلح أحيانا فى الكيد له وإشعاره بالعزلة والضعف
إن هذا الرجل يرى من الطبيعى أن يشهد لنفسه بالحق لتكون هذه الشهادة
المتكررة ردا بليغا على المرجفين والمكذبين .

وهى تنجى بعد أن يقذف الروح الأمين فى قلبه ، شهادة أخرى من الله
ومن الملائكة الأعلى ، تؤكد هذه الحقيقة .

« لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ^(١) » .

وإنك لتسمع دوى الوحي ، وهو يرسل هذه الشهادة مرة أخرى
فتحس فى نبراتها زحمة صاحب الحق وهو يحبه المقتربين ويخجلهم من باطلهم
ويمضى فى ذكر ما عنده من صدق بين ، وأدلة دامغة . . .

« قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ
إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ . أَتُنْكُمُ لِلشَّهَادَةِ أَنْ مَعَ اد
آيَةٍ أُخْرَى . قُلْ لَا أَشْهَدُ ! قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِّىءٌ
مِّمَّا تُشْرِكُونَ ^(٢) » .

والمشاهد فى سيرة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن حِدَّةَ الالة
الذهنى تسودها كلها .

فأمتاننا قد يثور انبهاه لبواعث مفاجئة ثم تركد مشاعره لزولها .
أما هذا النبي الكريم ، فهو فى نهاره مستجمع الفكر مرگزه ، لا يك
يمسه فتور أو ذهول عن شىء . دَقَّ أَوْ جَلَّ .

فإذا نام نضحت هذه الحساسية الشديدة على حالته النفسية ، فهو في رقاده يقظان القلب . !

ونبهة النهار ويقظة الليل تقوم على هذا الاتجاه المستمر إلى الله والتشبث العجيب بذكره .

إذا أوى إلى فراشه قال : « اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ^(١) » .

انظر إلى هذا التفاني في مرضاة الله ، ثم إلى هذا الختام الذي يعلن فيه الرسول إيمانه بنفسه وكتابه .

لِئَنَّهُ — كَمَا أَبْنَأُ — عَزِيمَةٌ وَإِصْرَارٌ .

وهو كذلك إقرار من الداعية أنه أول من يصدع بواجبات دعوته ، وأول من يلبي مطالب رسالته ، وأول من يطيع أمر الله ، وينفذ حكمه ويطيع حده ، ويعلى شعائره .

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال :

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ » .

« وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ » .

« وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ » . وَلَكَ الْحَمْدُ

أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدَكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ،
وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . »

« اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ
أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ . فَافْغِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ .
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ^(١) . »

ونحن فيما نألف من تجاربنا ، نرى أن حياة التأمل المحض والمناجاة الحلوة ،
لا تخلص لصاحبها إلا بعيداً عن الناس ، وفي نجوة من لغوهم العريض
وشئونهم التافهة .

ومن ثم نعى لا تُعْرِفُ إلا لأصحاب الأبراج العاجية ، والصوامع القصية
من الأدباء المترفعين أو العباد المنقطعين .

والحق أن الجباهير ضاللاً كثيفة ، ومطالب وأهواء لا تنتهى .
وقلنا ببصر نفسه مَنْ يَبْقَى بنفسه فى غمارهم للوار .

إلا أن المدارس حياة النبي العظيم « محمد » صلى الله عليه وسلم يرون
فى سلسله ما يخالف هذه العادة الماثورة عن بعض الممتازين من الناس .

فهو قد عاج من قضايا المجتمع ومشكلات الأفراد ، وأحوال الأصدقاء
والخصوم ، ودقائق الحروب والسلام وبلا من أطوار النفوس ، وتقلب المشاعر ،
واختلاف الأفهام ، ما لم يتح مثله لبشر آخر .

ومع ذلك فإن صفاء النفسى ، وتوقده العقلى لم تشبها شائبة .

كان يترك أثره العميق في الآخرين ، ولا يتأثر هو بما في نفوسهم من ضيق وانحصار . إنه موجّه يدفع ولا يندفع .

وَرُقِّي معنوياته جزء من صميم ذاته ، لا يمكن أن يتخلف عنه ، أو تتفاوت قيمته بين ارتجال وإعداد .

أما كثير من العظماء ، فارتقاؤهم الأدبي عَرَضٌ اكتسبوه بوسائل معينة وضوابط خاصة .

وهم على حق ، إذ يتوجّسون من ضياعه أو نقص حرارته ، مع مخالطة الجهال والدهماء .

لكنك ترى هذا النبي الجليل بين أفواج الأعراب وصخب الجماعات المختلفة ، يرسل كلمة الرتيب فلا تدرى بأيهما تعجب ؟

برقة الروح الذي يصحب عباراته ، أم بروعة التنسيق الذي يؤلف بين ألفاظه .

وكلا الأمرين لا يقترب منه إلا صاحب قلم ينشد الصفاء لنفسه والهدوء لفكره ، ثم بعد ذلك يكتب في رَوِيَّةٍ وأناة ومهل .

ولا ريب في أن مصدر هذا العلو الدائم ، والقوة المصاحبة ، هو ما أشرنا إليه آنفاً من اتصال قلبه برب الأرض والسماء ، وجريان فكره في نسقٍ لا تدركه الخاصة بَلَّةُ الدهماء .

وطبيعي أن يعيش صاحب هذه الرسالة طيلة عمره مُبَرَّأً من كل عيب ، مزهاً عن أية ملامة .

لا يؤثر عنه في سره وعلنه ورضاه وسخطه إلا ما تهوى العلا .
ما من كبير إلا وله سقطة . حتى لقد تواضع الناس أن يفتخر بعضهم
ببعض هنات أو سببات ، لا بد أن يواقعوها .
لكن هناك صنفًا من الناس ليس في سرايهم قذى قط .
هم المصطفون الأخيار من عباد الله .
وفي الطليعة الوضوء من هذا النفر النقي إمام قذّ ، ورحمة مهداة ، ونبي
معصوم . هو محمد بن عبد الله .
صلوات الله عليه في الأولين والآخرين .

بقدر قيمتك يكون النقد الموجه لك

رذيلة الحسد قديمة على الأرض قدم الإنسان نفسه .

ما إن تكتمل خصائص العظمة في نفس ، أو تتكاثر مواهب الله لدى
إنسان حتى ترى كل محدود أو منقوص يضيق بما رأى ، ويطوى جوانحه
على غضب مكتوم ، ويعيش منفصلاً لا يريحه إلا زوال النعمة ، وانطفاء العظمة
وتحقق الفشل . . . ! ! !

وقد كنت أظن مسالك العظماء ، وأنماط الحياة المترفة التي تميز تكبرهم
ومشاعرهم ، هي السبب في كراهية الساقطين لهم ، وتبرئهم بهم !
ثم تبينت خطأ هذا الظن . فكم من موهوب لا يزيد مجادته إلا تقرباً
إلى الناس وعطفاً عليهم ! !

ومع ذلك فإن التعليقات المرة تتبعه ، وكذلك التشويه المتعمد لأثاره
الطيبة ، والتضخيم الجائر لأخطائه التافهة ... ! !
فما السر إذن ؟

السر أن اللئيم يرى في الجمال تحدياً له ، والنفي يرى في الذكاء عدواناً
عليه ، والفاسل يرى في النجاح إضرار به ، وهكذا ... ! !

فإذا يفعل النواذب والبرزون ليريحوا هذه الطابع المنكوسة ؟
إذا محاسن اللاتي أدل بها كانت ذنباً . فقل لي . كيف اعتذر ؟
وقد رأى أحد العلماء أن يضع حدًا نفسيًا لهذا العراك بين أولى الفضل
والمحرومين منه فقال :

إن يحسدوني فإني غير لائهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا
فدام لي ولهم ما بي وما بهمو!! ومات أكثرنا غيظاً بما يجد!!
وليت الأمر ينتهي باستجابة هذا الدعاء!

إن وقائع الحياة أعتى مما نتمنى ، ودسائس الحاقدين ومكايدهم ومؤامرتهم
لا تنتهى حتى تبدأ .

وهم يصلون فى أحيان كثيرة إلى ما يشتهون من سوء .

وكم من عبريات مرغتها فى الوحل خصومات خسية . . . !!!

إن الحال فى كل زمان تحتاج إلى أمداد سريعة من المساندة أو العزاء
اتعبد إلى المؤهوبين تقمهم بأنفسهم ، وتُشجّعهم على المضى فى طريقهم دون
يأس أو إعياء .

وذلك لكثرة ما يصيبهم من تعويق المشبطين وإيذاء الناقين والشامتين .
أجل . إنهم فى حاجة لأن يقال لهم : لا تأسوا ، فإن ما تتوجسون من
نقد أو تجاهل هو كفء ما أوتيتم من طاقة ورسوخ .

قال « ديل كارنيجى » « كثير من الناس يجدون تشغياً فى اتهام شخص
بنفوقهم ثقافة أو مكانة أو نجاحاً ، مثال ذلك أننى تسلمت رسالة من سيدة
تصب فيها جام تقمها على « جنرال وليم بوثا » مؤسس « جيش الخلاص » .
وكت قبل ذلك قد أذعت حديثاً فى الراديو أمتدح فيه الرجل وأثنى
على جهوده .

وقد كُنت إلى هذه السيدة تقول : إن الجنرال بوثا اختلس ثمانية ملايين
دولار من المساعدات التى جمعها للفقراء والمساكين ! !

والحق أن التهمة سخيفة ، وهذه المرأة ما كانت تستهدف الواقع ، وإنما كانت تبغى النيل من رجل عظيم ، رجل أرفع منها بمرأى .
وقد ألقيت برسالتها في سلة المهملات ، وحمدت الله على أنى لست زوجا لهذه المرأة !!

فإن الرسالة لم تزدنى علما بالجنرال « بوث » كما تبغى كاتبها وإنما زادتنى علما بالكاتبة نفسها فكما قال « شوبنهاور » : ذوى النفوس الدنيئة يمدون المتعة فى البحث عن أخطاء رجل عظيم ...
قال :وقلما يصدق المرء أن رئيساً لجامعة كبرى يمكن أن يُسلك فى عداد ذوى النفوس الدنيئة .

ولكن المدير السابق لجامعة « ييل » وهو « تيمونى داويت » وجد متعة كبيرة فى سوق الاتهامات المفرضة المكذوبة ضد الرئيس «توماس جيفرسون» العظيم ، محرر وثيقة الاستقلال !!!

إن « مدير جامعة » منصب على جليل ، وجدير بمن يلونه أن يكونوا آيات فى النبل والسمو ، لا قادة لحملات التضليل والافتراء .
ولكن الروابط مفكوكة بين كبر الوظائف وكبر النفوس .
وكم بين كبار الموظفين من رجال تصرفهم الأثرة وحدها ، ويُضريهم الاستعلاء وتنازع السلطان واحتياز المنافع واسترضاء الأتباع !
وأكاد أقول إن التحاسد على الصفائر له مجاله بين الصغار .
أما الصور الكالحة للحسد ، الطامسة للحق ، المرهقة للضمائر ، فهى بين

أواملك الكبراء في مناصبهم ! المرموقين بالتجلة والاحترام في أغلب الأحيان .

ومنذ أربعة عشر قرنا ظهر محمد بن عبد الله في العرب . .

وكان أصحاب الرياسات الدينية المبجلة من الأحرار والرهبان قد أحسوا

نبأه ، والتفتوا به ليستوثقوا من صدق دعوته وصحة رسالته .

ولم يحتج الأمر إلى طول تمحيص ، فسرعان ما أيقن القوم أنهم أمام

رسول من رب العالمين ، يجب أن يؤمنوا به ، وأن ينضموا إليه .

بيد أنهم طووا أنفسهم على هذه الحقيقة ، وكرهوا — عن تجاهل لاعت

جهل — أن يذكروها به أن بنسروها ! « الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه

كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ^(١) » .

ولذلك الكتمان ؟ حفيظة ذوى النفوس الدينية عندما تلح دلائل

العظمة والمجد قد ساقتها الأقدار إلى إنسان .

هو الحسد ! !

ونستأعرف منظرا أشوه ولا أقبح من كاهن أو واعظ يتحدث عن

الله بلسانه ، ومن وراء أرويته الفضفاضة : ووظيفته الدينية ، نفس ترتع فيها

جرائم الأنانية الصغيرة والتطلع الخسب .

« وَذَكْنِير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ،

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . . » ^(٢) .

« أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . فقد آتينا آل إبراهيم

الكتاب واخوة وآبائهم ملكا عظيما ^(٣) » « بثما اشتروا به أنفسهم

أن يكفروا بما أنزل الله نسياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده^(١)»
والغريب أن الأحبار والرهبان مضوا في معركة الحقد — لا الحق —
إلى نهاية الشوط .

فألبوا أتباعهم الأغرار ضد الدين الجديد ونيبه ، وأشاعوا حوله قالة السوء ،
وأناروا بموقفهم حروبا طاحنة ما كان أغنى الدنيا عنها لو تطهرت النفوس من
هذه الفيرة الشخصية السيئة . .

وأظن أن الله اختار نبيه الأخير من الأميين اختصارا للمتاعب التي تنشأ
لو أنه اختير من آباء الكنيسة

وهذا كلام أقوله بعد ما بلوت العمل في البيئات الدينية بضع عشرة سنة .
فلو كان محمد واحدا من أولئك المحترفين ثم اصطفته العناية من بينهم ليؤدي
رسالة الإصلاح والإصلاح ، لقال كاردينال مجوز ، أنا أسنُّ منه !
ولقال ثان : أنا أسبق منه في الخدمة .

ولقال ثالث : إن كان عالما فليس إداريا وإن كان إداريا فليس بعالم مثلي .
ولقال رابع : إنه يخطئ . في إقامة الطقوس .

ولا تهمه خامس بكذا ، وسادس بكيت !

ثم يجتمع عليه المتنافرون ليشاؤوا دعوته ويحبطوا رسالته !!
وقد كان الله قادرا على أن يجعل عيسى واحدا من علماء اليهود ، ولكنه
ترك بيتهم تغلى بأحقادها وبتنازعا على الرياسات والمطامع ، ثم جعل كلامه على
لسان طفل ، يُنطقه الوحى وهو فى المهد — لعل الكهان الشيوخ يتعظون ..!!

«وديل كارنيجي» يفضح بعض خبايا هذه الغيرة الشخصية بقوله : في سنة ١٨٦٢ كسب الجنرال «جرات» لجيوش الشمال — في الحرب الأهلية الأمريكية — معركة حاسمة . وبهذا غدا محبوب الجماهير في يوم وليلة ، وتجاوبت أصداء هذا النصر في أوروبا نفسها .

ولم تكذب سنة أسابيع على هذا الفوز الحاسم حتى قبض على «جرات» وانزع جيشه منه ...

وبكى القائد المقهور من فرط الإذلال واليأس كما يبكي الطفل ، لكن لماذا قبض عليه ؟ لأنه أثار حسد رؤسائه وأهاج غيرتهم ..

إن النجاة من ظلمات الحياة ، ومظالم الناس وأحقادهم ليست بالأمر السهل لا بد لها من أضواء يبعثها ربُّ الفلق الذي يستطيع وحده أن يحوي آية الليل بآية النهار !

وقد أمرنا الله أن نستهيذ به من شرور الحاسدين كما ستهيذ به من شر الليل الغاسق ، ومن صنوف الأذى كلها سواء حملها هامة ، أو دابة ، أو إنسان . « قل أعوذ بربِّ الفلق ، من شرِّ ما خلق ، ومن شرِّ غاسق إذا وقب ، ومن شرِّ النفاثات في العقد ومن شرِّ حاسد إذا حسد^(١) » .

هذه الاستعاذة ضرورة ، فالذين رزقوا من النعم للمادية أو الأدبية ما يفرى الآخرين بنقصهم ، وسد منافذ الحياة والارنقاء أمامهم ، أحوج الناس إلى تأييد الله لهم ، كي يؤدوا رسالتهم ويبرزوا مواهبهم .

ومع أن أدباء الله أكبر من أن يفقدوا قوتهم بأنفسهم أمام سيل والتمسك بذب الاتهام الذي يرميهم به الحاسدون والكافرون ، فإنهم احتاجوا

في كل لحظة إلى معونة الله وتبليته ، حتى لا يؤثر فيهم استخفاف أو تحقير ،
« فاصبرْ إن وعد الله حق ولا يستخفُّكَ الذين لا يوقنون ^(١) » .

« ... وكلما مر عليه ملاءٌ من قومه سخروا منه . قال : إن تَسْخَرُوا مِنَّا
فإنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ . فسوف تعلمون مَنْ يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ ويَحُلُّ
عليه عذابٌ مقيم ^(٢) » III

كن عصياً على النقد . . . ۱۱

قلت في كتابي « خلق المسلم » بعد كلام عن فضيلة القوة : تلك طبيعة الإيمان إذا تغلغل واستمكن ، إنه يضفي على صاحبه قوة تنطبع في سلوكه كله فإذا تكلم كان واثقاً من قوله ، وإذا اشتغل كان راسخاً في عمله ، وإذا انجبه كان واضحاً في هدفه . وما دام مطمئناً إلى الفكرة التي تملأ عقله ، وإلى العاطفة التي تسمر قلبه ، فقلما يعرف التردد سبيلاً إلى نفسه . وقلما تزجره العواصف العاتية عن موقفه . بل لا عليه أن يقول لمن حوله : « اصملوا على مكاتبتكم إني عاملٌ فسوف تعلمون مَنْ بآتيه عذابٌ يُخزّيه ويَحِلُّ عليه عذابٌ مُقيمٌ ^(١) » .

هذه اللمحة للقرونة بالتحدي . وهذه الروح المستقلة في العمل ، وتلك الثقة فيما يرى أنه الحق ، ذلك كله يجعله في الحياة رجل مبدأ متميز ، فهو يعاصر الناس على بصيرة من أمره ، إن رآهم على الصواب تعاون معهم . وإن وجدهم محضين بأي نفسه ، واسنوحى ضميره وحده .

قال رسول الله « لا تكن أحدكم إمعة ، تقول : أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ؛ ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجنبوا إساءتهم ^(١) » .

والحق أن الرجل القوي يجب أن يدع أمر الناس جانباً ، وأن يندفع

بقواه الخاصة شاقاً طريقه إلى غايته ، واضعاً في حسابه أن الناس عليه لاله !
وأنهم أعباء لا أعوان ! وأنه إذا ناله جرح أو مسّه إعياء فليكم ألمه عنهم !
ولا ينتظر خيراً من بثّم أحرزانه .

ولا تشكّ إلى خلقٍ فُتِشِمَتِه ! ! شكوى الجريح إلى الفرمان والرخم
وبعض الأقوياء تتحول عنده قلة الاكتراث بالناس ، وإساءة الظن
بما يبدون من آراء ، أو يكونون من مشاعر ، إلى عاطفة تفيض بالزياة وتمتلى*
بالقسوة ، على نحو ما قال المتنبي :

ومن يعرف الأيام معرفتي بها وبالناس رؤى رحمة غير راحم
ونحن لا نقر هذا الانحراف في إهدار القيم .

وكل ما نوصى به ألا تعطى العامة فوق ما لها من حقوق عقلية أو خلقية ،
فإن مستويات الجماهير لا تتحكم في تقرير الحق ، أو تحديد الفضيلة .

بل تؤخذ الحقائق والفضائل من ينابيعها الأصيلة ، دون مبالاة بالجاهلين
لها أو الخارجين عليها وإن كانوا أوفياء مؤلفة .

وعلى الرجال الكبار أن يبنوا سلوكهم فوق هذه الأسس فلا يتبرموا
بالنقد المثار ، أو يقلقوا لكثرة المهجامين والشتامين . . . ! !

قال « ديل كارنيجى » : قابلت ذات يوم « جنرال سميدلى بتر » الملقب
بشيطان الجحيم ، والمعروف بأنه من أحزم القواد الذين تعاقبوا على بحرية
الولايات المتحدة فأخبرنى أنه كان فى صباه طموحاً إلى الشهرة الواسعة والجاه
العريض وقوة الشخصية .

ولهذا كان يضيق بأقل ما يوجه إليه من نقد ، ويهيج لأنفه ما يمس
الكرامة والكبرياء .

غير أن الأعوام الثلاثين التي قضاها في البحرية غيرت طباعه وجعلته
أمنع من أن ينال منه النقد .

قال لى : لعلنا ذقت صنوفاً من الإهانة والإذلال ، وطالما رميت بأنى
كلب عقور ، وحية رقطاع ، وتلعب مراوغ .

وطالما لعننى خبراء فى فن الشتم فلم يدعوا مقدعاً من ألوان السباب
إلا رمونى به

فهل ترانى ألقيت بالآلى ذلك كله ؟ كلا .

ولو أننى سمعت اليوم واحداً يسبى لما حولت نظرى إليه لأعرف من
عساة يكون !!

والجملة الأخيرة تشبه قول الشاعر العربى فى تجاهل السفهاء :

لو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار !!

إن أصحاب الحساسية الشديدة بما يقول الناس الذين يطهرون فرحاً بمدحهم
ويختصون جزعاً من قدحهم . هم بحاجة إلى أن يتحرروا من هذا الوهم ،
وأن يسكبوا فى أعصابهم مقادير ضخمة من البرود وعدم المبالاة ، وألا يفتروا
بكلمة ثناء أو هجاء ، لو عرفت دوافعها ووُزِنَتْ حقيقتها ما ساءت شيئاً ! .

وهبها تساوى شيئاً ما ، فلماذا يرتفع امرؤ أو ينخفض تبعاً لهذه التعليلات
العابرة ؟ من أفواه المنسلين بشئون الآخرين .

إن أحسن ما قيل فى إدراك الجماهير للصواب هو ما جاء فى الآية الكريمة
« وَإِنْ أَضِغْ أَكْثَرَ مَنْ فى الأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ^(١) » .

وقد وجد الكاتب الأمريكي نفسه مضطرا إلى الانصياع لهذه الحقيقة فقال : « لقد اكتشفت من سنوات أننى وإن عجزت عن اعتقال السنة الناس حتى لا يطلقوها فى ظلما وعدوانا ، إلا أنه وسعى أن أفعل ما هو خير من هذا ، أن أتجاهل لوم الناس وقدمهم » .

ويقول : « إننى أعلم علم اليقين أن الناس لا يشغلهم التفكير فى زيد أو عمرو أكثر من لحظات ، فهم مشغولون بالتفكير فى أنفسهم منذ يفتحون أعينهم على اليوم الجديد حتى يأوون إلى مضاجعهم ، وأن صداعا خفيفا يلهمهم هو كفيلا أن يلهمهم عن خبر موتى أو موتك ... » .

أجل ، هذه حقيقة الناس الذين نهتم بأحكامهم علينا . ونحسب لرضاهم وسخطهم ألف حساب ...

وحرى بنا — ونحن نزن آراء الناس — أن ننبه إلى الملابس التى تجعل كثيرا منهم يوافق مثلا أو يرفض ، بل يؤمن أو يكفر ! !

فإن عبد الله بن أبى — كبير المنافقين فى الصدر الأول — ظل ينظر إلى الإسلام نظرة تبهم وقلق حتى إذا انتصر المسلمون فى معركة بدر أسرع الرجل وشيعته إلى الدخول فيه بحجة أن « هذا أمر قد توجه » يعنى ثبت واستقر بعد ما نال من نصر ! !

والذين يبنون احترامهم لأمر ما على أساس ما يقارن هذا الأمر من عناصر القلب والظهور كثير جدا فى الناس .

أما الذين يعتقدون الحق المجرد ولو أمخنته الهزائم ويغالون بنفاسته ولو مرغ فى التراب فهو لاء غرباء فى العالم ... ! ! ! .

العامة للأسف مع صاحب الدنيا ولو كان زنيا .
والأسنة في إعلاء شأنه قلما تقتر رغبة أو رهبة ! ! .
ولذلك قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره ، وإذا
أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه :

والناس من يلق خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم الخطيء المبل !!
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك الناس إلا تحت ضغط هذه
الدوافع الدينية ، قال : « بس العبد عبد رغب يذله ، بس العبد عبد رهب
يضله » .

يبد أن مشاعر الرغبة والرهبة والمنفعة والحرمان ما تزال السر الدفين وراء
كثير من النقد والرضا ، والنعمة والتأييد .
وقد كان إبراهيم لنكولن ، حريصا على أن ينتصر في المارك التي
خاضها ، لماذا ؟

لأن النصر سيفقطع جميع الأسنة التي تناوشه .
أما إذا انهزم فلونزلت الملائكة تعتذر له ما قبلت الجاهير عنده ، ولكانت
أسرع إلى تصديق خصومه وقبول الاتهامات التي وجهت له بالحق أو بالباطل ،
ولذلك يقول لنكولن : « لو أنني حاولت أن أقرأ قط لأرد على ما وجه
إلي من نقد — لشغل هذا وقتي كله ، ولعطلني عن أعالي !

لكنني أبذل جهدي في أداء واجبي ، فإذا أثمرت جهودى فلا شيء من
النقد الذي وجه إلى يهمنى بعد ذلك — إنه سيفتني من تلقاء نفسه —
أما إذا خاب مسامى فلو أقسمت الملائكة على حسن نيتي ما أجداني

هذا فيلا . حسبي ، فيما يتصل بأراء الناس ، أنى أدبت واجبي وأرضيت
ضميرى ... »

وبديهي أن المرء يلوذ بهذا الاستملاء والاستغناء إذا دهمه سيل من هزات
الحاسدين وأتهمات الحاقدين ، وكان الحق معه .

أما الانتقاد الصحيح لما وقع فيه من أخطاء ، أو الاستدراك على ما فاته
من كمال فيجب أن قبله على العين والرأس .

ولو كان النقد مدخولاً النية سيئاً القصد .

فسوء نيتهم عليهم وحدهم ، وخير لنا أن نلتفع بما أجراه القدر على ألسنتهم
من نصويب .

ومن يدري ؟ لعل ذلك الانتفاع يكون أغبط لنفوسهم للريضة ...

والعقل يتسمع ما يقوله أعداؤه عنه .

فإن كان باطلاً أهمله فوراً ولم يأس له .

وإن كان غير ذلك تروى في طريق الاستفادة منه .

فإن أعداء الإنسان يقتشون بدقة في مسالكه ، وقد يقفون على ما نفعل
نحن عنه من أمس شئوننا .

وقديما قيل : رحم الله امرأً أهدى إلى عيوبى ، فن أهدى إلينا عيوبنا

قبلنا هديته في الحال ثم سارعنا إلى إصلاح ما بطن وما ظهر من نفوسنا ، حتى

لا يبقى مجال لشائئ ، أو فرصة لناهر !!

حاسب نفسك

ما من عمل هام إلا وله حساب يضبط دخله وخرجه ، وربحه وخسارته .
إلا حياة الإنسان ، فهي وحدها التي تسير على نحو مبهم لا يدرى فيه
ارتفاع أو انخفاض .

هل يفكر أكثرنا أو أقلنا في إمساك دفتر يسجل فيه ما يفعل وما يترك من
حسن أو سوء ؟ ويعرف منه بين الحين والحين رصيده من الخير والشر ؟
وحظوظه من الربح والخسارة ؟

لو أننا نخطط في الدنيا خبط عشواء ، وتتصرف على ما يحولنا دون مقب
أو حسيب لجار على تفریط وحمق أن نبعث حياتنا كما يبعث السفية ماله ، وأن
نذهل عن الماضي وما ضم من تجارب ، وأن نتقحم المستقبل غير متهيئين خطأ
أو خطيئة !! .

فكيف والله حفلة يدنون مثقال الذرة ويعدون لنا قوائم بحساب طويل
« ووضع الكتاب ففرى الجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا . ما لهذا
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا
ظلم ربك أحدا » (١) .

أما يجب أن نستكشف نحن هذا الإحصاء الذي ينحصر وحدنا ؟
أما ينبغي أن نكون على بصيرة بمقدار ما نفعل من خطأ وصواب ؟
الحق أن هذا الإطلاق في أعماء الحياة دون اكتراث بما كان ويكون

أو الاكتفاء بنظرة خاطفة لبعض الأعمال البارزة أو الأعراض المخوفة ، الحق أن ذلك نذير شؤم .

وقد عدّه القرآن الكريم من الأوصاف البهيمة التي يُعرف بها المناقون الذين لا كياسة لديهم ولا يقين .

« أولايون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ^(١) » ؟ ؟

وعلماء الترية في الإسلام متفقون على ضرورة محاسبة المرء لنفسه تمشيا مع طبيعة الإسلام ، وإنفاذا لقول رسول الله « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم » ^(٢) وقوله « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » ^(٣) . وقد كتب هؤلاء العلماء فصولا مطوّلة في المراقبة والمحاسبة يمكن الرجوع إليها .

ويرى ابن المقفع أن يسجل الإنسان ما يصدر عنه جاعلا الصفحة اليمنى للحسنات واليسرى للسيئات .

وإن كان « ديل كارنيجي » يذهب إلى تدوين السيئات لحسب ، على أساس أن المرء يعينه تلافى أخطائه ، والنجاة مستقبلا مما وقع فيه آنفا .

فال : « في أحد أدراج مكتبي ملف خاص مكتوب عليه « حماقات ارتكبتها ! »

وأنا أعدّ هذا الملف سجلا وافيا للأخطاء التي وقعت فيها . وبعض هذه الأخطاء أملتته ! والبعض الآخر خجلت من إملائه فكثبته بنفسى .

ولو أننى كنت أميناً مع نفسى لكان الأرجح أن يمتلئ مكتبى بأعمال
هذه الملفات ، المليئة بالأخطاء والحقائق !!
وعند ما أستخرج سجل أخطائى ، وأعيد قراءة الانتقادات التى وجهتها
لنفسى ؛ أحس أننى قادر على مواجهة أقسى وأعصى المشكلات مستعيناً بعبر
الماضى الذى دَوَّنْتُهُ ..

لقد اعتدت أن ألقى على الناس تبعه ما أواجه من مشكلات . لكن
بعد أن تقدمت بى السن وازدادت حكمة — فيما أخال — أدركت أننى
وحدى المسئول عما أصابنى من سوء !!

وفى ظنى أن كثيراً من الناس يصلون إلى هذه النتيجة نفسها — عند
ما يدرسون أنفسهم —

ولقد قال نابليون فى منفاه بمجزيرة القديسة « هيلانة » : لا أحد سوى
مسئول عن هزيمتى . لقد كنت أنا أعظم عدو لنفسى !! » .

فى صدر شبابه الأول كنت دقيقاً فى محاسبة نفسى ، وكنت أرسم برامج
قصيرة الأجل للتطوُّر مما أحقره من خلال وأعمال ، وأذكر أننى استعنت
بإحدى المفكرات السنوية لإثبات الأطوار التى أنتقل بينها من الناحيتين
الذهنية والنفسية ، وإن كنت فشلت آخر الأمر فى استدامة هذا الأسلوب .
ويرجع فشلى إلى أننى أطلب النتائج المستحبة بسرعة ، على حين أكون
مُحاصراً بظروف لا تسمح بذلك أبداً .

وقد مررت هذه المفكرة فى ساعة يأس لأننى نظرت فى صفحاتها

— وكنت أدونُ حالتى بأمانة — فوجدتها لا تشير إلى أى تقدم ، كانت أشبه بملف مريض لا تتغير حالته مع عظم العناية وعناء السهر !!
وأحسُّ الآن أنى أخطأت فى الاستجابة لهذا اليأس ، لأننى نظرت للأمر من ناحية ضيقة . ناحية الحصول على نتائج معينة فى أيام محدودة ، جاهلا ، أو متجاهلا ما يكتنف النفس من وعورة طباعها الرديئة ، ومن عوائق البيئة التى لا حصر لها .

كنت كالسباح الذى يبارك أنواء عاتية .
حسبُه — إن وقف فى مكانه — أنه لم يتأخر ، وأنه لم يفرق !!
وهذا ضرب من النجاح ، يتبعه مع الصبر الجليل ، إحراز النجاح الكامل ..
• وقد فاتنى هذا الدرس وأنا شاب أنطلع إلى الفضيلة والكمال ، وأتعشق النبل العليا ، ذلك لأن فى بلادنا أزمة طاحنة فى المربين الأخيار !!
وحدث وأنا غلام فى مرحلة التعليم الثانوى أن اجتاح قريننا حديث عن الأشباح التى تظهر بالليل ، وشعرت بوجل يملكنى وأنا أستمع إلى أنباء هذه الكائنات الخفية ، ثم أنكرتُ من نفسى هذا الفرع الذى لا ينبغى أن يخامر مؤمناً !! فإن المؤمن يخشى الله وحده !!

وإذن فلاؤدبُ هذه النفس المألوع ! وبم ؟ بإكراهها على مواجهة ما تخاف .. وبعد العشاء اخترقت وحدى أعماء الليل الخيم على البلد والحقول .
ودلفت إلى المقابر الموحشة الواقعة بعيداً عن العمران !!
وأخذت أنقلَّ خطوى بين دروبها الصيقة ، وعينائى تستشفان كلَّ شئٍ حولى ، وقلبي لا يفتأ يندقُ .

وكانت رحلة شعرت من أعماق بكرهى لها ! ولكن مامننا فى نظرى بئذ .
تقد قررت أن أدخل هذه المقابر من طريق ، وأخرج من طريق آخر ،
وأن أكرر هذه الجولة فى ليال عدة لأغالب فى نفسى هذا الخوف الذى
لا يليق بى ^(١) ! ! !

تقد كنت فى ميدان الرياضة النفسية ، أتصف الطريق أحيانا كثيرة ،
لقلة المرشدين الذين يرفعون الناشئة ، وندرة الثقافات التى تأخذ بناصيتهم إلى
الصراط المستقيم . ومع ما خلفته فى أعصابى هذه المحاولات المضنية ، فلست
أسفا على ما بذلت من جهد ، أخطأت فيه أو أصبت فلأن أشتط فى حساب
نفسى أفضل من أن أدعها تنطلق من غير حساب ! !

وكان يمكن أن تكون موارث التصوف فى ثقافتنا الإسلامية هاديا
حسنا لوضع رهابه حصيفة على النفس ، تخلصها من آفاتهما ، وتبلغ بها ما تطيق
من آفاق السموات ، لولا أن كذب التصوف بحاجة إلى غرلة شاملة تفصل
ما فيها من جوهر عما فيها من حمى .

فما أبسر أن بوصف الداء فى هذه الكتب على أنه دواء !

ومن ثم يختلط الدواء القتال بالشفاء الصحيح .

وتختلط أقوال المجانين والسفهاء بحكم العارفين والفلاسفة .. ! ! !

وقد كان « دبل كاريجى » شبيها بحكماء المنصوفة عند ما نوه بضرورة
محاسبة النفس فيما حكاه عن « ه . ب هاول » من رجال المال الأمريكين

(١) و السنة نهى عن مثل هذا الحبر المفرد .

قد كان يخصص مساء السبت من كل أسبوع لمراجعة ما كسب واكتسب والتأمل في كل مقابلة تمت ، وكل مناقشة دارت وكل عمل أنجز .

ثم يسأل نفسه : أى خطأ ارتكبه ؟ أى توفيق صادفه ؟ وهكذا .

قال : ولعل « هاول » قد استعار هذه الطريقة في « مراجعة النفس » من « بنيامين فرانكلين » إلا أن الفارق الوحيد بينهما أن هذا لم يكن ينتظر حتى تحمل نهاية الأسبوع ، بل كان ينصب لنفسه هذه المحاكمة العسيرة كل مساء وقد اكتشف أن هناك ثلاثة عشر خطأ خطيرا بقرعها على الدوام !!

وهذه أهم ثلاثة منها : نضيع الوقت سدى ، الانشغال بالتوافه ، والجدال مع الناس على غير طائل .

ورسخ في ذهن « فرنسكلين » أنه ما لم يتخلص من هذه الأخطاء فلن يتقدم في الحياة شيئا يذكر !!

ومن ثم عمد إلى تخصيص أسبوع لمحاربة كل نقیصة من نقائسه على التوالي ، وأفرد سجلا يدون فيه يوما بيوم أبناء انتصاره على نقائسه أو هزيمته أمامها .

وقد لبث الرجل في حرب ضد أخطائه أكثر من عامين ، فلا عجب أن غدا واحدا من أعظم رجالات أمريكا ... «

والحق أن ترويض النفس على الكمال والخير ، وفطامها عن الضلال والشر يحتاج إلى طول رقابة وطول حساب .

إن عمارة دار جديدة على أنقاض دار خربة لا تتم طرفة ، ولا يتم عن ارتجال وإهمال .

فكيف بيناء نفس ، وإنشاء مستقبل ؟
أترى ذلك يتم وليد غفلة وذهول ؟
كلا ، ما بُدَّ من حساب دقيق يعتمد على الكتابة والمقارنة والإحصاء .
واليقظة .

فإذا شئت الإفادة من ماضيك ، بل من حياتك كلها ، فاضبط أحوالك
— وأنت تتعهد نفسك —
اضبطها في سجل أمين يحصى الحسنات والسيئات ، وينال طبيعة النسيان
في ذهن الإنسان . . .

خاتمة

لكي تصون الحقيقة ، وتضبط حدودها ، يجب أن تعرف هذه الحقيقة ،
وأن تعرف غيرها معها . !

قد تقول : وما شأن هذا الغير ؟

ولماذا يחדش الجهل به حسن التصور للحق المجرد ؟

والجواب أن الصورة الكاملة لا بد لها من حدود تنتهي إليها ، وعند
النهاية المرسومة لهذه الحدود تبدأ حقائق مغايرة .

ولن تتميز معرفة الشيء إلا إذا عرفت الأغيار المجاورة له أو المشتبهة به ،
ولذلك قال الأقدمون : بضدها تتميز الأشياء .

والناس في معاملاتهم المالية إذا باعوا عقاراً لم يكتفوا بذكره ، بل شرحوا
حدوده الأربع ، وجعلوا من ذكر القطع المجاورة وبيان أصحابها سياجا لضبط
الحقيقة التي تعنيهم وحدها ، ولا يعينهم غيرها إلا تبعاً لها . !

وقد كان عمر حريصاً على تعريف الجاهلية للناس ، لا لأن تعريف
الجاهلية دين ، بل لأن معالم الإسلام ومواقع إصلاحه لا تستبين إلا إذا عرفت
الظلمات والمظالم التي جاء هذا الدين لتبديدها ، ومحو شاراتها .

قال عمر : إنما ينحل الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من
لا يعرف الجاهلية . !

من هنا كان لزماً على كل مشتغل بعلوم الإسلام أن يدرس الحياة كلها ،
وأن يتعرف وجوه النشاط البشري ومراميهِ القريبة والبعيدة .

إن ضيق العطن ، وسوء البصر بما يقع في الدنيا وما يتوقع ، والانحصار في حدود الفكرة الخاصة ، والإقتناع بجانب من المعرفة دون جانب ، كل ذلك حجاب دون معرفة الإسلام والإفادة من تراثه الضخم في ميادين الثقافة والترفية ، والفقه والتشريع ، وسياسة الأفراد والجماعات .

والدراسات المقارنة هي في نظري أجدى الوسائل للبحث عن الحقيقة والظفر بها .

وإني أهيب بالعلماء المنصفين أن يحيوا أبصارهم فيما بلغته الآداب والفلسفات من نتائج ، وأن يضموا إلى هذه المعرفة دراسة الإسلام نفسه ، وهم بأيسر مقارنة منتهون إلى ضرورة نفع العالم بهداياته ، ومنع العوائق التي تصد الناس عنه .

وكلمة أخيرة إلى علماء المسلمين . إن قصر باصمهم في علوم الحياة هو أبشع جريمة يمكن أن ترتكب ضد الإسلام .

هذا القصور إن أمسوا به في هذه الدنيا متخلفين ، فهم عند الله ورسوله أشد تخلفاً وأسوأ عقبي .

إن أنفسنا وبلادنا وحياتنا وآخرتنا في ظلمة هائل إلى مزيد من المعرفة والضياء !!

فهرس الكتاب

صفحة	صفحة
١٢٣	المقدمة ٣
١٢٣	جند حياتك ١٥
١٤٥	عش في حدود بومك ٢٥
١٥٢	الثبات والأناة والاحتياط ٣١
١٦٦	هجوم وسوم ٣٩
١٧١	كيف يزيل أسباب القلق ٥٢
١٨٧	علم أمره العمل ٦١
١٩٥	آفات الفراغ ٦٨
٢٢٢	لا تدع التواضع تظلمك على أمره ٧٤
٢٢٢	هضاه وفرد ٧٠
٢٤٠	بالحق أنزلناه ، وبالحق نزل ٩٨
٢٤٦	لا بك على فالت ١٠٧
٢٥٢	حياتك من صنع أفكارك ١١٢
١٢٣	المن الباهظ للقصاص ١٢٣
١٢٣	لا تنتظر الشكر من أحد ١٢٣
١٤٥	هل تستبدل مليون جنيه بما ملك ؟ ١٤٥
١٥٢	انت نسيج وحدك ١٥٢
١٦٦	اصنع من الليمونة المالحه شرابا حلوا ١٦٦
١٧١	العمل بين الأثرة والابتزاز ١٧١
١٨٧	نقاء السر والعلانية ١٨٧
١٩٥	بين الايمان والاحقاد ١٩٥
٢٢٢	روحانيه الرسول ٢٢٢
٢٢٢	بعدد فيمك يكون النفد الموجه لك ٢٢٢
٢٤٠	كع عصيا على النفد .. !! ٢٤٠
٢٤٦	حاسب نفسك ٢٤٦
٢٥٢	غامضة ٢٥٢

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
- ٢ - » والمناهج الاشتراكية .
- ٣ - » المفترى عليه . .
- ٤ - » والاستبداد السياسى .
- ٥ - تأملات فى الدين والحياة .
- ٦ - من هنا نعلم .
- ٧ - التمسب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
- ٨ - عقيدة المسلم .
- ٩ - خلق المسلم
- ١٠ - فقه السيرة .
- ١١ - فى موكب الدعوة .
- ١٢ - من معالم الحق .
- ١٣ - ليس من الإسلام .
- ١٤ - ظلام من الغرب .
- ١٥ - جدد حياتك .

تمت الطبع

- ١ - نظرات فى القرآن .

